禮經釋例

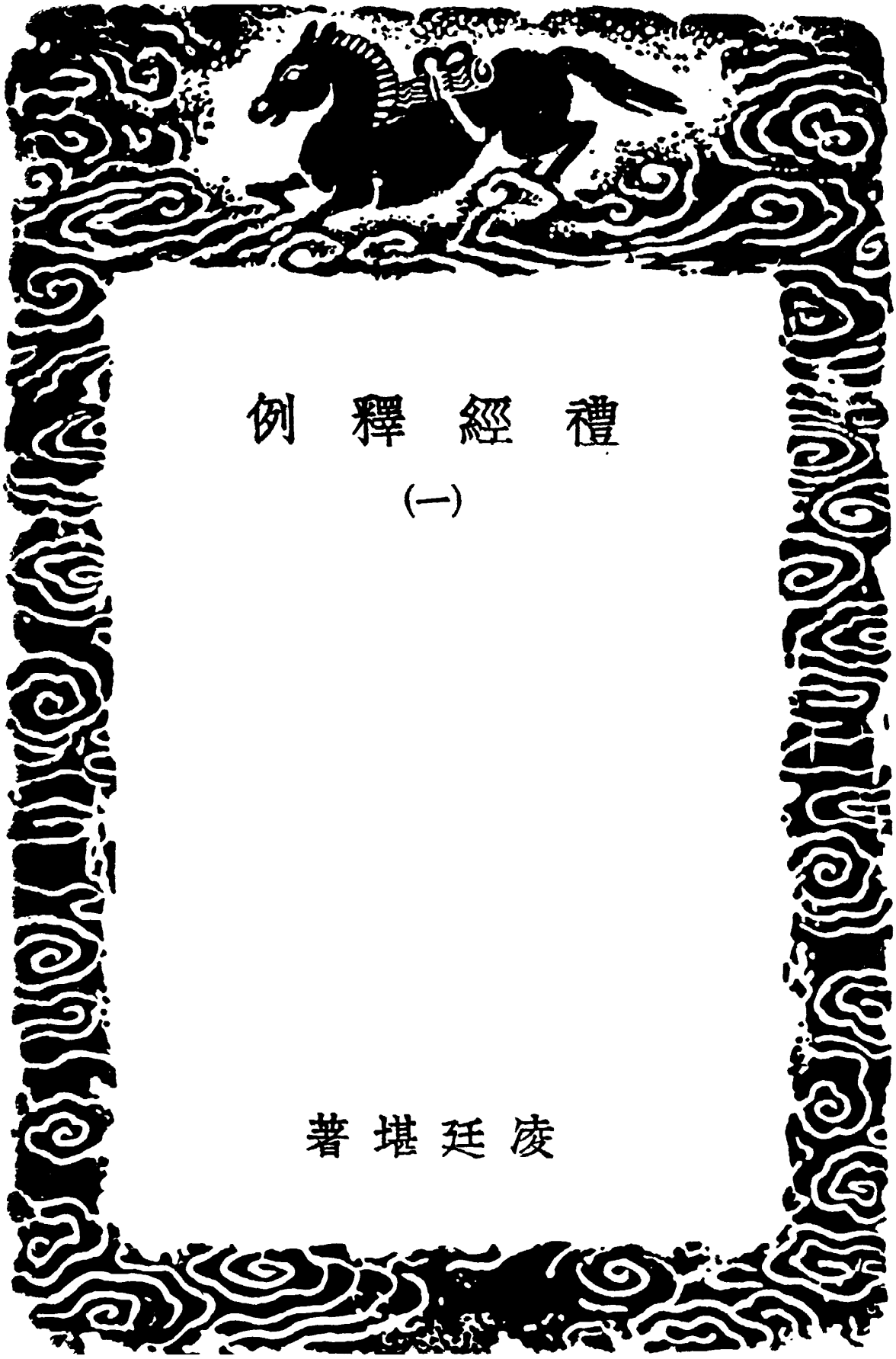
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



禮經釋例

(一)

凌廷堪著

本館據文選樓叢書本排印初編各叢書僅有此本

禮經釋例序

儀禮十七篇。禮之本經也。其節文威儀。委曲繁重。驟閱之。如治絲而棼。細繹之。皆有經緯可分也。乍覩之。如入山而迷。徐歷之。皆有塗徑可躋也。是故不得其經緯塗徑。雖上哲亦苦其難。苟其得之。中材固可以勉而赴焉。經緯塗徑之謂何。例而已矣。如鄉飲酒。此飲食之禮也。而有司徹祭畢飲酒。其例亦與之同。尸、卽鄉飲酒之賓也。侑、卽鄉飲酒之介也。主人獻尸。主人獻侑。主人受尸酢。卽鄉飲酒之主人獻賓。主人獻介。賓酢主人也。主人酬尸。奠而不舉。卽鄉飲酒之主人酬賓。奠而不舉也。旅酬、無算爵。卽鄉飲酒之旅酬無算爵也。此異中之同也。有司徹、獻尸。獻侑。及受尸酢。有豆籩、牢俎、匕湆、肉湆、燔從、諸節。鄉飲酒、獻賓。獻介。及酢主人。但薦與俎而已。有司徹、獻尸獻侑之禮。主人、主婦、上賓、凡三獻。鄉飲酒、但主人一獻而已。有司徹、獻尸侑畢。復有獻長賓。主人自酢。及酬賓之儀。鄉飲酒、但獻衆賓而已。有司徹、旅酬。使二人舉觶于尸侑以發端。鄉飲酒、但使一人舉觶于賓而已。有司徹、無算爵。賓黨則用主人酬賓之觶。主人黨則用兄弟後生所舉之觶以發端。鄉飲酒、則但使二人舉觶于賓與介而已。此同中之異也。推之于士冠禮、冠畢醴賓以一獻之禮。鄉飲酒、鄉射、明日息司正。特牲饋食禮、祭畢獻賓。其例皆大約相同。而鄉射之同于鄉飲酒者。更無論也。又如聘禮之聘享覿。此賓客之禮也。而聘畢問卿、面卿。及士昏禮納采、納徵之屬。其例

亦與之同。問卿授束帛。昏禮授鴈。卽享禮之授璧也。問卿及昏禮納徵、庭實用皮。卽享禮之庭實用皮也。昏禮、使者禮畢。主人禮賓。卽聘禮之聘賓禮畢。主國之君禮賓也。面卿幣用束錦。庭實用馬。卽私覿之幣用束錦。庭實用馬也。聘賓面卿畢。介面衆介面。卽聘賓之私覿畢。介覿衆介覿也。此異中之同也。聘用圭。享用璧。面卿及昏禮、無授玉之事。但用束帛及鴈。如享禮而已。聘禮、聘賓至。昏禮、使者至。皆設几筵。問卿、賓及廟門。不几筵。但擯者請命而已。聘禮、既享未覿之際則禮賓。問卿畢。不儐。但行面卿之禮而已。聘禮、禮賓。侑醴以幣。昏禮、禮賓。但酌醴禮之而已。聘享、聘賓主國之君皆皮弁服。有襲裼之殊。問卿、聘賓主人但朝服。昏禮、使者主人但元端而已。聘禮、受玉于中堂與東楹之間。問卿、則受幣于堂中西。昏禮、則受鴈于楹間而已。此同中之異也。推之于士相見禮。及聘禮郊勞、致館、歸饔餼。其例皆大約相同。而聘禮之同于覲禮者。更無論也。是故鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、不同也。而其爲獻、酢、酬、旅酬、無算爵之例則同也。聘禮、覲禮、不同也。而其爲郊勞、執玉、行享、庭實之例則同也。特牲饋食、少牢饋食、不同也。而其爲尸飯、主人初獻。主婦亞獻、賓長三獻、祭畢飲酒之例則同也。鄉射、大射、不同也。而其爲司射誘射、初射不釋獲、再射釋獲飲不勝者、三射以樂節射飲不勝者之例則同也。不會通其例。一以貫之。祇厭其膠葛重複而已耳。烏覩所謂經緯塗徑者哉。廷堪年將三十。始肆力于是經。潛玩既久。知其間同異之文。與夫詳略隆殺之故。蓋悉體夫天命民彝之極而出之。信非大聖人不能作也。學者舍是。奚以爲節性修身之本哉。肆習之餘。

心有所得。輒書之于册。初仿爾雅、爲禮經釋名十二篇。如是者有年。漸覺非他經可比。其宏綱細目。必以例爲主。有非詁訓名物所能賅者。乾隆壬子。乃删蕪就簡。仿杜氏之于春秋。定爲禮經釋例。已而聞婺源江氏有儀禮釋例。又見杭氏道古堂集有禮例序。慮其雷同。輟而弗作者經歲。後撿四庫書存目。載儀禮釋例一卷。提要云。江永撰。是書標目釋例。實止釋服一類。寥寥數頁。蓋未成之書。復考杭氏禮例序。又似欲合周禮儀禮而爲之者。且以大射爲天子禮。公食大夫爲大夫禮。則于禮經尚疏。然則江氏、杭氏、皆有志而未之逮也。于是重取舊稿。證以羣經。合者取之。離者則置之。信者申之。疑者則闕之。區爲八類。曰通例。上下二卷。曰飲食之例。上中下三卷。曰賓客之例。一卷。曰射例。一卷。曰變例。一卷。曰祭例。上下二卷。曰器服之例。上下二卷。曰雜例。一卷。共爲卷十三。至于第十一篇。自漢以來。說者雖多。由不明尊尊之旨。故罕得經意。乃爲封建尊尊服制考一篇。附於變例之後。不別立宮室之例者。宋李氏如圭儀禮釋宮已詳故也。回憶草創之初。矻矻十餘年。稿凡數易矣。困學之中。聊借爲治絲登山之一助。知禮君子。矜其失之煩而規之。則幸甚焉。

嘉慶四年、歲在屠維協洽、日躔壽星之次。歙凌廷堪次仲氏、書於寧國府學署之杞菊軒中。

禮經釋例序

禮經一書。韓文公尙苦其難讀。人多束閣不觀。不知冠昏喪祭。以及飲射朝聘之儀法度數。士大夫日用所不可闕者。悉具於是。吾師淩次仲先生、從事是經。不輟寒暑昏曉者二十餘載。探索既深。遂仿杜征南之於春秋。分通例、飲食之例、賓客之例、射例、變例、祭例、器服之例、雜例、爲八類。又撰復禮三篇。弁諸其首。間有旁涉他經。如周官九拜解、九祭解、釋牲上下等篇。各以其類相附。五易稿而後成書。名曰禮經釋例。共一十四卷。凡經中同異詳略之文。多抒特見。務使條理秩然。非鄉壁虛造。憑臆斷以爭勝於前人。其功不在后蒼、大小戴、慶普諸人之下。海內學人。當不苦其難讀矣。其間如辨旅酬皆以尊酬卑。非謂舉觶於其長爲下爲上。辨二十一牲體。取陳氏有兩觳而無兩髀之說。與經文髀不升之文始合。辨大射儀如初去侯。謂司馬命去侯時。以去侯二字非衍文。辨鄉黨割不正。云當引少牢賈疏。割本末爲正食。辨黃衣狐裘爲韋弁服。而非黃衣黃冠之野夫草服。辨周官九拜之振動。云卽喪禮拜而後踊。獨取杜子春之說並精鑿不刊。今夏。家君在杭州。爲師開雕是書。常生與校讐之役。刊刻既竣。吾師歸歛不祿。伏誦遺編。不禁感泣也。

嘉慶十四年、歲在己巳、七月既望、受業揚州阮常生謹序。

次仲淩君列傳

阮元撰

淩君諱廷堪。字次仲。安徽歙縣人。遠祖安。唐顯慶中。任歙州州判。遂家於歙。父文焻。業賈於海州。君生海州。六歲而孤。困苦窮巷中。母王氏。鬻簪珥。就塾師。麤記姓名而已。去學賈。不成。年二十餘。始復讀書嚮學。能屬文。懼時過難成也。著辨志賦以見志。乾隆四十六年。遊揚州。慕其鄉江愼修、戴東原兩先生之學。四十八年。至京師。始多交游。大興翁覃溪先生、見君所撰述。大嗟異。始導之爲四書文。應順天鄉試。不第。明年。復遊揚州。見元。以學問相益。君乃擬李白大鵬見希有鳥賦以見意。五十一年。復入都應試。不第。明年。從翁先生於江西。又明年。客河南。秋。三應順天鄉試。始中副榜。南歸。五十四年。應江南鄉試。中式。明年。成進士。出朱文正、王文端二公之門。蓋與洪君亮吉等、皆以宏博見拔者也。殿試三甲。例授知縣。君投牒吏部。自改教授。曰。必如此。吾乃可養母治經。文端曰。吾不強子改冷官。子願之。甚善。文正題其校禮圖曰。君才富江戴。又曰。遠利就冷官。蓋甚重之。既選寧國府學教授。乃奉母暨兄嫂之官。孝弟安貧。謹身節用。畢力著述。君之學、博覽強記。識力精卓。貫通羣經。而尤深於禮經。不輟寒暑。二十餘年。著禮經釋例十三卷。君謂禮儀委曲繁重。不得其經緯塗徑。雖上哲亦苦其難。苟得之。中材可勉赴焉。經緯塗徑之謂何。例而已矣。不會通其例。一以貫之。祇厭其膠葛重複而已耳。烏覩所謂經緯塗徑者哉。於是區爲八類。曰通例。

上下二卷。曰飲食之例。上中下三卷。曰賓客之例。一卷。曰射例。一卷。曰變例。一卷。曰祭例。上下二卷。曰器服之例。上下二卷。雜例一卷。共爲卷十三。至於第十一篇。自漢以來。說者雖多。由不明尊尊之旨。故罕得經意。乃爲封建尊尊服制考一篇。附於變例之後。不別立宮室之例者。宋李氏如圭等已詳故也。君又著魏書音義、燕樂考源、崇實新書、元遺山年譜、校禮堂集。君雄於文。九慰、七戒、兩晉辨亡論、十六國名臣序贊諸篇。上擬騷選。鄉射五物考、九拜解、九祭解、釋牲、詩楚茨考、旅酬下爲上解諸篇。皆說經之文。發古人所未發。其尤卓然可傳者。則有復禮三篇。唐宋以來儒者所未有也。嘉慶十一年。君以母喪去官。兄嫂相繼歿。哀且病。十三年。元復任浙江巡撫。君免喪。來游杭州。出所著各書相示。元命子常生從君學。明年。歸歙。病卒。年五十有五。

禮經釋例總目

卷首
復禮上中下三篇
卷一
通例上
附周官九拜解一篇
卷二
通例下
卷三
飲食之例上
卷四
飲食之例中
卷五

飲食之例下
附周官九祭解一篇
儀禮釋牲上下二篇
卷六
賓客之例
附覲義一篇
卷七
射例
附周官鄉射五物考一篇
射禮數獲卽占算位說一篇
卷八
變例
附封建尊尊服制考一篇
卷九

祭例上
卷十
祭例下
附詩楚茨考一篇
卷十一
器服之例上
卷十二
器服之例下
附論語黃衣狐裘說一篇
卷十三
雜例
附燕樂二十八調說上中下三篇

禮經釋例卷首目錄

復禮上
復禮中
復禮下

禮經釋例卷首

歙淩廷堪次仲學

復禮上

夫人之所受於天者、性也。性之所固有者、善也。所以復其善者、學也。所以貫其學者、禮也。是故聖人之道一禮而已矣。孟子曰。契爲司徒。教以人倫。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。明友有信。此五者皆吾性之所固有者也。聖人知其然也。因父子之道而制爲士冠之禮。因君臣之道而制爲聘覲之禮。因夫婦之道而制爲士昏之禮。因長幼之道而制爲鄉飲酒之禮。因朋友之道而制爲士相見之禮。自元子以至於庶人。少而習焉。長而安焉。禮之外別無所謂學也。夫性具於生初。而情則緣性而有者也。性本至中。而情則不能無過不及之偏。非禮以節之。則何以復其性焉。父子當親也。君臣當義也。夫婦當別也。長幼當序也。朋友當信也。五者根於性者也。所謂人倫也。而其所以親之。義之。別之。序之。信之。則必由乎情以達焉者也。非禮以節之。則過者或溢於情。而不及者則漠焉遇之。故曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。其中節也。非自能中節也。必有禮以節之。故曰。非禮何以復其性焉。是故知父子之當親也。則爲醴醮祝字之文以達焉。其禮非士冠可賅也。而於士冠焉始之。知君臣之當義也。則爲堂廉拜稽之

文以達焉。其禮非聘覲可賅也。而於聘覲焉始之。知夫婦之當別也。則爲笄次帨鞶之文以達焉。其禮非士昏可賅也。而於士昏焉始之。知長幼之當序也。則爲盥洗酬酢之文以達焉。其禮非鄉飲酒可賅也。而於鄉飲酒焉始之。知朋友之當信也。則爲雉脯奠授之文以達焉。其禮非士相見可賅也。而於士相見焉始之。記曰。禮儀三百。威儀三千。其事蓋不僅父子君臣夫婦長幼朋友也。卽其大者而推之。而百行舉不外乎是矣。其篇亦不僅士冠、聘、覲、士昏、鄉飲酒、士相見也。卽其存者而推之。而五禮舉不外乎是矣。良金之在卯也。非築氏之鎔鑄。不能爲削焉。非㮚氏之模范。不能爲量焉。良材之在山也。非輪人之規矩。不能爲轂焉。非輈人之繩墨。不能爲轅焉。禮之於性也。亦猶是而已矣。如曰舍禮而可以復性也。是金之爲削、爲量、不必待鎔鑄模范也。材之爲轂、爲轅、不必待規矩繩墨也。如曰舍禮而可以復性也。必如釋氏之幽深微眇而後可。若猶是聖人之道也。則舍禮奚由哉。蓋性至隱也。而禮則見焉者也。性至微也。而禮則顯焉者也。故曰。莫見乎隱。莫顯乎微。故君子愼其獨也。三代盛王之時。上以禮爲教也。下以禮爲學也。君子學士冠之禮。自三加以至於受醴。而父子之親油然矣。學聘覲之禮。自受玉以至於親勞。而君臣之義秩然矣。學士昏之禮。自親迎以至於徹饌成禮。而夫婦之別判然矣。學鄉飲酒之禮。自始獻以至於無算爵。而長幼之序井然矣。學士相見之禮。自初見執贄以至於既見還贄。而朋友之信昭然矣。蓋至天下無一人不囿於禮。無一事不依於禮。循循焉日以復其性於禮而不自知也。劉康公曰。民受天地之中以生。所

謂命也。是以有動作禮義威儀之則以定命也。故曰。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。夫其所謂教者。禮也。卽父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。故曰。學則三代共之。皆所以明人倫也。

復禮中

記曰。仁者人也。親親爲大。義者宜也。尊賢爲大。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。此仁與義不易之解也。又曰。君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。五者天下之達道也。知仁勇三者天下之達德也。此道與德不易之解也。不必舍此而別求新說也。夫人之所以爲人者。仁而已矣。凡天屬之親則親之。從其本也。故曰。仁者人也。親親爲大。亦有非天屬之親。而其人爲賢者。則尊之。從其宜也。故曰。義者宜也。尊賢爲大。以喪服之制論之。昆弟、親也。從父昆弟、則次之。從祖昆弟、又次之。故昆弟之服、則疏衰裳齊期。從父昆弟之服、則大功布衰裳九月。從祖昆弟之服、則小功布衰裳五月。所謂親親之殺也。以鄉飲酒之制論之。其賓、賢也。其介、則次之。其衆賓、又次之。故獻賓則分階。其俎用肩。獻介則共階。其俎用肫胳。獻衆賓則其長升受。有薦而無俎。所謂尊賢之等也。皆聖人所制之禮也。故曰。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。親親之殺。仁中之義也。尊賢之等。義中之義也。是故義因仁而後生。禮因義而後生。故曰。君子義以爲質。禮以行之。孫以出之。信以成之。禮運曰。禮也者。義之實也。協諸義而協。則禮雖先王未之有。可以義起也。郊特牲曰。

父子親然後義生。義生然後禮作。董子曰。漸民以仁。摩民以義。節民以禮。然則禮也者。所以制仁義之中也。故至親可以揜義。而大義亦可以滅親。後儒不知。往往於仁外求義。復於義外求禮。是不識仁、且不識義矣。烏覩先王制禮之大原哉。是故以昆弟之服服從父昆弟從祖昆弟。以獻介獻衆賓之禮獻介獻衆賓。則謂之過。以從祖昆弟從父昆弟之服服昆弟。以獻介獻衆賓之禮獻賓。則謂之不及。蓋聖人制之而執其中。吾子行之而協於中。庶幾無過不及之差焉。夫聖人之制禮也。本於君臣、父子、夫婦、昆弟、朋友。五者皆爲斯人所共由。故曰。道者。所由適於治之路也。天下之達道是也。若舍禮而別求所謂道者。則杳渺而不可憑矣。而君子之行禮也。本之知、仁、勇。三者皆爲斯人所同得。故曰。德者。得也。天下之達德是也。若舍禮而別求所謂德者。則虛懸而無所薄矣。蓋道無跡也。必緣禮而著見。而制禮者以之。德無象也。必藉禮爲依歸。而行禮者以之。故曰。苟不至德。至道不凝焉。是故禮也者。不獨大經大法、悉本夫天命民彝而出之。卽一器數之微。一儀節之細。莫不各有精義彌綸於其間。所謂物有本末。事有終始。是也。格物者。格此也。禮器一篇。皆格物之學也。若泛指天下之物。有終身不能盡識者也。蓋必先習其器數儀節。然後知禮之原於性。所謂致知也。知其原於性。然後行之出於誠。所謂誠意也。若舍禮而言誠意。則正心不當在誠意之後矣。記曰。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。又曰。非禮不動。所以修身也。又曰。修身以道。脩道以仁。卽就仁義而申言之曰。禮所生也。是道實禮也。然則修身爲本者。禮而已矣。蓋修身爲平天下之本。而

禮又爲修身之本也。後儒置子思之言不問。乃別求所謂仁義道德者。於禮則視爲末務。而臨時以一理衡量之。則所言所行不失其中者鮮矣。曲禮曰。道德仁義。非禮不成。此之謂也。是故君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。

復禮下

聖人之道。至平且易也。論語記孔子之言備矣。但恆言禮。未嘗一言及理也。記曰。道之不行也。我知之矣。知者過之。愚者不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。彼釋氏者流。言心言性。極於幽深微眇。適成其爲賢知之過。聖人之道。不如是也。其所以節心者。禮焉爾。不遠尋夫天地之先也。其所以節性者。亦禮焉爾。不侈談夫理氣之辨也。是故冠昏飲射。有事可循也。揖讓升降。有儀可按也。豆籩鼎俎。有物可稽也。使天下之人。少而習焉。長而安焉。其秀者有所憑而入於善。頑者有所撿束而不敢爲惡。上者陶淑而底於成。下者亦漸漬而可以勉而至。聖人之道所以萬世不易者。此也。聖人之道所以別於異端者。亦此也。後儒熟聞夫釋氏之言心言性極其幽深微眇也。往往怖之。愧聖人之道以爲弗如。於是竊取其理事之說而小變之。以鑿聖人之遺言曰。吾聖人固已有此幽深微眇之一境也。復從而闢之曰。彼之以心爲性。不如我之以理爲性也。嗚呼。以是爲尊聖人之道。而不知適所以小聖人也。以是爲闢異端。而不知陰入於異端也。誠如是也。吾聖人之於彼教。僅如彼教性相之不同而已矣。烏足大異乎彼教哉。

儒釋之互援。實始於此矣。詩曰。鳶飛戾天。魚躍於淵。說者以爲喻惡人遠去。民得其所。卽中庸引而伸之。亦不過謂聖人之德明著於天地而已。曷嘗有化機也。子在川上。曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。說者以爲感歎時往。不可復追。卽孟子推而極之。亦不過謂放乎四海有本者。如是而已。曷嘗有悟境也。蓋聖人之言。淺求之。其義顯然。此所以無過不及。爲萬世不易之經也。深求之。流入於幽深微眇。則爲賢知之過以爭勝於異端而已矣。何也。聖人之道。本乎禮而言者也。實有所見也。異端之道。外乎禮而言者也。空無所依也。子所雅言。詩書執禮。顏淵問仁。子曰。克己復禮爲仁。請問其目。曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。顏淵曰。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。聖人舍禮無以爲教也。賢人舍禮無以爲學也。詩書、博文也。執禮、約禮也。孔子所雅言者也。仁者、行之盛也。孔子所罕言者也。顏淵大賢。具體而微。其問仁。與孔子告之爲仁者。惟禮焉爾。仁不能舍禮但求諸理也。子貢曰。夫子之文章。可得而聞也。夫子之言性與天道。不可得而聞也。文章、詩書執禮也。性與天道。非不可得而聞。卽具於詩書執禮之中。不能託諸空言也。夫仁根於性。而視聽言動則生於情者也。聖人不求諸理而求諸禮。蓋求諸理必至於師心。求諸禮始可以復性也。顏淵見道之高堅前後。幾於杳渺而不可憑。迨至博文約禮。然後曰。如有所立卓爾。卽立於禮之立也。故曰。不學禮。無以立。又曰。不知禮。無以立也。其言之明顯如此。後儒不察。乃舍禮而論立。縱極幽深微渺。皆釋氏之學。非聖學也。顏子由學禮而後有所立。於是馴而致之。其心三月不違仁。其所以

不違者。復其性也。其所以復性者。復於禮也。故曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。夫論語、聖人之遺書也。說聖人之遺書。必欲舍其所恆言之禮。而事事附會於其所未言之理。是果聖人之意邪。後儒之學。本出於釋氏。故謂其言之彌近理而大亂眞。不然。聖學、禮也。不云理也。其道正相反。何近而亂眞之有哉。

禮經釋例

目錄

卷一

通例上

凡迎賓。主人敵者。于大門外。主人尊者。于大門內。
凡君與臣行禮皆不迎。
凡入門。賓入自左。主人入自右。皆主人先入。
凡以臣禮見者。則入門右。
凡入門。將右曲、揖。北面曲、揖。當碑、揖。謂之三揖。
凡升階皆讓。賓主敵者。俱升。不敵者。不俱升。
凡升階皆連步。唯公所辭則栗階。
凡門外之拜皆東西面。堂上之拜皆北面。

凡室中房中拜以西面爲敬。堂下拜以北面爲敬。
凡臣與君行禮。皆堂下再拜稽首。異國之君亦如之。
凡君待以客禮。下拜則辭之。然後升成拜。
凡爲人使者不答拜。
凡拜送之禮。去者不答拜。
凡丈夫之拜坐。婦人之拜興。丈夫之拜奠爵。婦人之拜執爵。
凡婦人于丈夫皆俠拜。
凡婦人重拜則扱地。
凡推手曰揖。引手曰厭。
凡送賓。主人敵者。于大門外。主人尊者。于大門內。
凡君與臣行禮皆不送。
共十九例
附周官九拜解一篇

卷二

通例下

凡授受之禮同面者。謂之竝授受。

凡授受之禮相鄉者。謂之訝授受。

凡授受之禮。敵者于楹間。不敵者不于楹間。

凡相禮者之授受皆訝授受。

凡卑者于尊者。皆奠而不授。若尊者辭。乃授。

凡佐禮者。在主人曰擯。在客曰介。

凡賓主人禮。盛者專階。不盛者不專階。

凡戒賓宿賓。宿者必先戒。禮殺者。則不宿。

凡賓升席自西方。主人升席自北方。

凡禮盛者必先盥。

凡降洗降盥。皆壹揖壹讓升。

凡賓主人敵者。降則皆降。

凡一辭而許、曰禮辭。再辭而許、曰固辭。三辭不許、曰終辭。

凡庭洗設于阼階東南。南北以堂深。天子諸侯當東霤。卿大夫士當東榮。水在洗東。
按自此以下八例。皆行禮之大節。故不入飲食及器服之例而入通例。
凡內洗設于北堂上。南北直室東隅。東西直房戶與隅間。
凡設尊。賓主人敵者。于房戶之間。君臣。則于東楹之西。竝兩壺。有元酒。有禁。
凡醴尊皆設于房中。側尊。無元酒。
凡堂上之篚在尊南。東肆。
凡堂下之篚在洗西。南肆。
凡陳鼎。大夫士門外北面北上。諸侯門外南面西上。反吉。則西面。
凡設席。南鄉。北鄉。于神則西上。于人則東上。東鄉。西鄉。于神則南上。于人則北上。
共二十一例

卷三

飲食之例上

凡主人進賓之酒謂之獻。
凡賓報主人之酒謂之酢。

凡主人先飲以勸賓之酒謂之酬。

凡正獻既畢之酒謂之旅酬。

凡旅酬既畢之酒謂之無算爵。

凡獻酒皆有薦。禮盛者則設俎。

凡薦脯醢在升席先。設俎在升席後。

凡獻酒。禮盛者。受爵于席前。拜與卒爵于階上。

凡獻酒。禮盛者。則啐酒。告旨。

凡啐酒于席末。告旨則降席拜。

凡獻酒。禮盛者。受爵。告旨。卒爵。皆拜。酢主人。禮殺者。不拜告旨。又殺者。不酢主人。

凡酢如獻禮。崇酒。不告旨。禮殺者。則以虛爵授之。

凡賓告旨在卒爵前。于席西拜。主人崇酒在卒爵後。于階上拜。

凡禮盛者坐卒爵。禮殺者立卒爵。

凡酬酒。先自飲。復酌。奠而不授。舉觶。媵爵。亦如之。

凡酬酒奠而不舉。禮殺者。則用爲旅酬、無算爵始。

凡酬酒。不拜洗。

凡獻工與笙于階上。獻獲者與釋獲者于堂下。獻祝與佐食于室中。

共十八例

卷四

飲食之例中

凡一人舉觶爲旅酬始。二人舉觶爲無算爵始。

凡旅酬皆以尊酬卑。謂之旅酬下爲上。

凡旅酬。不及獻酒者不與。

凡旅酬。皆拜。不祭。立飲。

凡旅酬。不洗。不拜既爵。

凡無算爵。必先徹俎、降階。

凡無算爵。皆說屨升坐乃羞。

凡無算爵不拜。唯受爵於君者拜。

凡無算爵。堂上堂下執事者皆與。

凡奠爵。將舉者于右。不舉者于左。

凡君之酒曰膳。臣之酒曰散。

凡食禮。初食三飯。卒食九飯。

凡設饌以豆爲本。

凡正饌先設。用黍稷俎豆。加饌後設。用稻粱庶羞。

凡初食加饌之稻粱。則用正饌之俎豆。卒食正饌之黍稷。則用加饌之庶羞。

凡正饌醯醬大羹湆。加饌簠粱。皆公親設。

凡公親設之饌。必坐遷之。公親臨食。必辭之。

凡食禮有豆無籩。飲酒之禮豆籩皆有。

凡食賓以幣曰侑幣。飲賓以幣曰酬幣。

凡燕禮使宰夫爲主人。食禮公自爲主人。

共二十例

卷五

飲食之例下

凡醴皆設柶。用籩豆。
凡醴皆用觶。不卒爵。
凡祭醴。始扱一祭。又扱再祭。謂之祭醴三。
凡酌而無酬酢曰醮。
凡執爵皆左手。祭薦皆右手。
凡祭薦者坐。祭俎者興。祭薦者執爵。祭俎者奠爵。
凡祭薦不挽手。祭俎則挽手。
凡祭酒。禮盛者啐酒。不盛者不啐酒。祭肺。禮盛者嚌肺。不盛者不嚌肺。
凡祭皆于豆籩之間。或上豆之間。
凡餕者亦祭。
凡飲酒。君臣不相襲爵。男女不相襲爵。
凡脯醢謂之薦。出自東房。
凡牲皆用右胖。唯變禮反吉用左胖。
凡牲二十一體謂之體解。

凡牲七體謂之豚解。
凡肺皆有二。一舉肺。一祭肺。
凡牲殺曰饔。生曰餼。饔之屬皆陳于堂上下。餼之屬皆陳于門內外。
凡食于廟。燕于寢。鄉飲酒于庠。
共十八例
附周官九祭解一篇
儀禮釋牲上下二篇
卷六
賓客之例
凡賓至。則使人郊勞。
凡郊勞畢皆致館。
凡賓至廟門。皆設几筵。
凡賓主人相見。皆行受摯之禮。
凡賓主人受摯畢。禮盛者則行享禮。

凡賓主人行禮畢。主人待賓。用醴。則謂之醴。不用醴。則謂之儐。

凡爲人使者。正禮畢。則行私覿或私面之禮。

凡賓主人禮畢。皆還其摯。

凡庭實之皮。皆攝之。內文。入設于庭。賓致命于堂。則張皮于庭。主人受幣。則受皮者受之。

凡庭實之馬。右牽之。入設于庭。賓授幣于堂。則受馬者受馬于庭。主人授其屬幣。則馬出。

凡聘覲禮畢。主人皆親勞賓。

凡禮畢勞賓後。則使人致禮于賓。

凡會同之禮四傳擯。皆如覲禮。

凡會同巡守之禮皆祀方明。

凡天子於諸侯則傳擯。諸侯於聘賓則旅擯。

凡相大禮皆上擯之事。

凡諸侯使人于諸侯。謂之聘。使人于大夫。謂之問。小聘亦謂之問。

凡聘問覲皆于廟。會同于壇。士相見于寢。

共十八例

附覲義一篇

卷七

射例

凡射皆三次。初射。三耦射。不釋獲。再射。三耦與衆耦皆射。三射。以樂節射。皆釋獲。飲不勝者。

凡再射三射。皆先升射。次取矢加楅。次數獲。次飲不勝者。次拾取矢。唯初射不數獲。不飲。

凡射。未升堂之前三揖。曰耦進揖。曰當階北面揖。曰及階揖。

凡射。既升堂之後三揖。曰升堂揖。曰當物北面揖。曰及物揖。

凡射後二揖。曰卒射揖。曰降階與升射者相左交于階前揖。

凡拾取矢前四揖。曰耦進揖。曰當楅北面揖。曰及楅揖。曰上射進坐揖。

凡拾取矢。上射下射各四揖。若兼取矢。則上射下射各一揖。

凡拾取矢後四揖。曰既拾取矢揖。曰左還揖。曰北面搢三挾一个揖。曰既退與進者相左揖。

凡飲不勝者。未升堂之前三揖。曰耦進揖。曰當階北面揖。曰及階揖。

凡飲不勝者。既飲之後二揖。曰卒觶揖。曰降階與升飲者相左交于階前揖。

凡設楅于中庭。南當洗。東肆。

凡設中。南當楅。西當西序。東面。
凡有事于射則袒。無事于射則襲。
凡飲不勝者。尊者不勝。則卑者不升。卑者不勝。則升堂特飲。
凡公射。小射正贊決拾。小臣正贊袒。大射正授弓。小臣師授矢。卒射。小臣正贊襲。
凡公不勝飲公。則侍射者飲夾爵。
凡大射。三耦拾取矢。則司射命之。諸公卿大夫拾取矢。則小射正作之。
凡射者之事及釋獲者之事。皆司射統之。
凡獲者之事。皆司馬統之。
凡鄉射于序。大射于澤宮。
共二十例
附周官鄉射五物考一篇
射禮數獲卽古算位說一篇
卷八
變例

凡始卒于室。小斂後。則奉尸于堂。

凡大斂于阼階上。既殯。則于西階上。

凡尸柩皆南首。唯朝祖及葬始北首。

凡楔齒綴足爲奉體魄之始。奠脯醢爲事精神之始。

凡始卒。小斂。大斂。朝夕哭。朔月。薦新。遷柩朝廟。祖。大遣。皆奠。

凡奠。小斂以前。皆在尸東。大斂以後。皆在室中。遷祖以後。皆在柩西。既還車。則在柩東。

凡奠席皆東面設之。無席之奠。則統于尸。

凡奠于殯宮。皆饋于下室。唯朔月及薦新不饋。

凡朝廟奠。祖奠。大遣奠。皆薦車馬。

凡將奠。皆先饌于東方。徹。則設于西方。

凡奠于堂室者。陳徹皆升自阼階。降自西階。奠于庭者。陳由重北而西。徹由重南而東。

凡奠升自阼階。丈夫踊。降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。謂之要節而踊。

凡柩朝祖。如大斂奠。朝禰。如小斂奠。

凡重置于中庭。三分庭。一在南。

凡凶事無洗。或設盥于堂下。或設盥于門外。
凡君使人弔襚賵。主人皆拜稽顙成踊。非君之弔襚賵。則拜而不踊。
凡君臨大斂。則主人拜稽顙成踊。
凡弔襚賵贈奠。於死者不拜。
凡主人之位。小斂前。在尸東。小斂後。在阼階下。謂之內位。既殯。在門外。謂之外位。
凡婦人之位。小斂前。在尸西。小斂後至既殯。皆在阼階上。柩將行。始降在階間。
凡凶事交相右。吉事交相左。

共二十一例

卷九

祭例上

凡士祭。尸九飯。大夫祭。尸十一飯。
凡尸飯。舉脊爲食之始。舉肩爲食之終。
凡尸所食。皆加于肵俎。若虞祭。則以篚代之。
凡肵俎皆載心舌。尸未入。先設于阼階西。

凡尸所食之肺脊。必先奠于菹豆。尸卒食。佐食始受之。加于肵俎。

凡尸未食前之祭。謂之墮祭。又謂之挼祭。

凡主人受尸嘏。挼祭。尸酢主婦。亦挼祭。

凡尸未入室之前。設饌于奧。謂之陰厭。

凡尸既出室之後。改饌于西北隅。謂之陽厭。

凡卒食酳尸。皆主人初獻。主婦亞獻。賓長三獻。

凡獻尸畢。皆獻祝及佐食。

凡主人初獻。從俎皆以肝。主婦亞獻。賓長三獻。從俎皆以燔。主人主婦獻祝。亦如之。

凡蕭。士禮二人。大夫禮四人。蕭畢亦有獻酢。

凡祭。尸不就洗。別設槃匜待之。

共十四例

卷十

祭例下

凡儐尸之禮。唯尸侑及主人備三獻。自主婦以下。皆一獻禮成。

凡儐尸。主人獻。其從獻皆用羊。主婦獻。其從獻皆用豕。上賓獻。其從獻皆用魚。

凡儐尸。羊俎爲正俎。其餘皆以二俎益送之。

凡士祭。正獻後加爵三。下大夫祭。正獻後加爵二。儐尸。則正獻後加爵一。

凡致爵皆在賓三獻之間。加爵亦致。若儐尸。則於堂上獻尸侑時行之。

凡不儐尸之祭。賓三獻爵止。則均神惠于室。加爵者爵止。則均神惠于庭。

凡祭。陰厭則薦豆設俎。尸飯則加豆。亞獻則薦籩。若將儐尸。則正獻不薦。

凡始虞之祭謂之祫事。再虞之祭謂之虞事。三虞卒哭之祭謂之成事。

凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔。

凡朞而祭。謂之小祥。又朞而祭。謂之大祥。大祥間一月之祭謂之禫。

凡虞祭。無肵俎。不致爵。不加爵。獻尸畢。不獻賓。不旅酬。不蓺。

凡卒哭祭畢。餞尸于廟門外。亦三獻。

凡士祭。加爵後。嗣子入舉奠。大夫祭。則不舉奠。

凡正祭于室。儐尸則于堂。

凡尸在室中皆東面。在堂上則南面。

凡祭畢告利成。士禮則祝主人立于戶外。大夫禮則祝主人立于階上。

共十六例

附詩楚茨考一篇

卷十一

器服之例上

凡所以馮者曰几。所以藉者曰席。

凡盛水之器曰罍。斟水之器曰枓。棄水之器曰洗。

凡盛酒之器曰尊。斟水之器曰勺。

凡酌酒而飲之器曰爵。

凡亨牲體之器曰鑊。

凡升牲體之器曰鼎。出牲體之器曰朼。

凡載牲體之器曰俎。

凡盛濡物之器曰罋。實濡物之器曰豆。

凡實乾物之器曰籩。

凡盛黍稷之器曰簋、曰敦。盛稻粱之器曰簠。
凡實羹之器曰鉶。實大羹之器曰鐙。
凡扱醴扱羹之器皆曰柶。
凡相見。君則以玉爲摯。臣則以禽幣爲摯。
凡相見。婦人則以棗栗腶脩爲摯。
凡藉玉之器曰繅。
凡盛婦摯之器曰筥。夫人則曰竹簠方。
凡射者之器曰弓。曰矢。曰決。曰拾。
凡獲者之器曰旌。曰乏。曰侯。
凡釋獲者之器曰中。曰籌。
凡取矢之器曰楅。飲不勝者之器曰豐。
共二十例
卷十二
器服之例下

凡衣與冠同色。裳與韠同色。屨與裳同色。

凡士冠禮。賓。主人。兄弟。擯者。贊者。及冠者初加。見君與卿大夫鄉先生。皆用元端。

凡士昏禮。使者。主人。壻從者。皆用元端。

凡鄉飲酒、鄉射之禮、息司正。皆用元端。

凡士祭禮、筮日。筮尸。宿尸。宿賓。視灌。視殺。正祭。尸、主人、祝、佐食、皆用元端。

凡士冠禮、筮日、筮賓。宿賓。爲期。皆用朝服。

凡飲射燕食之禮皆用朝服。

凡聘禮。君授使者幣。使者受命。及釋幣于禰。肄儀。聘畢歸反命。皆用朝服。

凡聘禮。賓至所聘之國。展幣。辭饔餼。問卿。上介問下大夫。士介受餼。皆用朝服。

凡聘禮。主國之君使卿郊勞。宰夫設飧。致士介餼。卿接聘賓。君不親食、使大夫致侑幣。皆用朝服。

凡士祭禮正祭。賓及兄弟助祭者皆用朝服。

凡大夫祭禮皆用朝服。

凡士冠禮、再加。聘禮、行聘。還玉。賓受饔餼。覲禮、郊勞。士喪禮、襲。既夕禮、乘車所載。皆用皮弁服。

凡士冠禮三加。士昏禮親迎。士復。士襲。皆用爵弁服。

凡聘禮。君使卿歸賓饔餼。下大夫歸上介饔餼。夫人使下大夫歸禮。上介受饔餼。皆用韋弁服。
凡覲禮。天子用衮冕。侯氏用裨冕。
凡大夫之妻被錫衣侈袂。士之妻纚笄宵衣。
凡袒裼皆左。在衣謂之袒。在裘謂之裼。
凡執玉。有藉者裼。無藉者襲。
凡縮髮、謂之纚。安髮及固冠、皆謂之笄。
共二十例
附論語黃衣狐裘說一篇
卷十三
雜例
凡鄉飲、鄉射、明日息司正。略如飲酒之禮。
凡燕四方之賓客。略如燕其臣之禮。
凡昏禮婦至設饌。及婦饋舅姑。略如食禮。
凡舅姑饗婦。饗從者。略如饗賓客之禮。

凡冠醴子。昏禮婦。略如禮賓之禮。

凡女父見婿。略如見賓客之禮。

凡婦見舅姑。略如臣見君之禮。

凡聘賓私獻于主君。略如士介覿之禮。

凡大射飲公。略如賓媵爵于公之禮。

凡昏禮婦奠菜。聘禮賓介將行。及使還有事于禰廟。略如祭禮。

凡燕禮命賓。聘禮命使者。皆于燕朝。聘禮授幣及反命。皆于治朝。聘賓初至及將聘。皆于外朝。

凡卜筮皆于廟門。唯將葬則于兆南。

凡筮。士坐筮。卿大夫立筮。

凡樂。瑟在堂上。笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下。

凡樂皆四節。初謂之升歌。次謂之笙奏。三謂之間歌。四謂之合樂。

凡士禮。冠昏喪祭皆攝盛。

凡適子冠于阼。庶子冠于房外。

按。凡冠昏之禮有類可歸者。散見諸例。無類可歸者。皆附于雜例。

凡適婦酌之以醴。庶婦醮之以酒。
凡冠禮。或醴或醮。皆三加。
凡昏禮。使者行禮皆用昕。唯壻用昏。
凡冠于禰廟。昏于寢。
共二十一例
附燕樂二十八調說上中下三等

禮經釋例卷一

歙淩廷堪次仲學

通例上

凡迎賓。主人敵者。于大門外。主人尊者。于大門內。

廷堪案。禮之通例。大綱則迎于大門內外。細目則迎于廟門內外。此例以大門爲主。而以廟門附注之。士冠禮。賓立于外門之外。注。外。門大門。主人迎。出門左。賓、注謂主人之僚友。主人、注謂將冠者之父兄。士相見禮。主人出迎于門外。此門亦大門。又還贄注。異日則出迎。同日則否。此賓主人皆士。聘禮。君使卿朝服用束帛勞賓。迎于舍門之外。注。每所及至。皆有舍。此卽所舍之大門外。又儐勞者。賓出迎當于廟門外。此郊外之舍。或有內門歟。又卿致館。賓迎。再拜。此卽所館之大門外。又君使卿歸饔餼。賓迎于外門外。儐使者。賓出迎。則迎于廟門外。又賓問卿。迎于外門外。又君使卿還玉。賓迎于外門外。還璋。報享。賓迎。則皆于廟門外。考聘禮。君與卿圖事。遂命使者。是聘賓、卿也。此賓主人皆卿。公食大夫禮。大夫相食。迎賓于門外。此大夫兼卿而言。此賓主人皆大夫。覲禮。王使人勞侯氏。迎于帷門之外。注。郊舍寡狹。爲帷宮以受勞。又天子賜侯氏以車服。迎于外門外。考郊勞使大行人。見鄭注。賜車服使諸公。王臣與侯氏。皆天子臣也。皆賓主人相敵者。故皆迎于大門外也。聘禮。賓皮弁聘。公皮弁迎賓于大門內。注。公不出大門。降于

待其君也。禮賓。公出迎賓。敖氏繼公曰。出。出廟門也。公食大夫禮。賓朝服。卽位于大門外。如聘。公如賓服。迎賓于大門內。注。不出大門。降於國君。又燕禮記。若與四方之賓燕。則公迎之于大門內。注。四方之賓。謂來聘者也。考公則主國之君。賓則異國之臣。皆主人尊者。故迎于大門內也。聘禮。執圭。行享。私覿。賓皆入廟門。公皆在廟門內。惟禮賓。公出廟門迎。又士昏禮、納采。使者至。主人迎于門外。注。門外、大門外。禮賓經云。主人迎賓于廟門外。此使者、注謂夫家之屬。若羣吏。使往來者。又親迎。壻至于門外。注。婦家大門之外。又云。主人元端迎于門外。此主人、注謂女父也。此主人尊者。而迎于大門外。以賓客接之。故盛其禮也。鄉飲酒禮。主人一相迎于門外。鄉飲酒義云。主人拜迎賓于庠門之外。此經云一相迎者。疏謂主人于羣吏中立一相。使傳賓主之命。主人乃自出迎賓于大門外也。鄉射禮。賓及門。主人一相出迎于門外。與鄉飲酒禮同。考鄉飲酒主人。諸侯之鄉大夫也。鄉射主人。州長及鄉大夫也。而賓皆處士。賓主不敵。而迎于大門外者。尊賢。故具賓主正禮也。鄉飲酒、禮賓。若有遵者。鄉射注。今文遵爲僎。禮記鄉飲酒義。亦作僎字。主人迎。注。主人迎之于門內也。鄉射禮。大夫若有遵者。則入門左。主人降。注。迎大夫于門內也。不出門。別于賓。此遵者是諸公大夫。賓主人相敵。而迎之于門內者。辟正賓也。又士昏記。不親迎。壻見。主人出門左。西面。壻入門。東面。注。出門、出內門。入門、入大門。出內門不出大門者。異于賓客也。此又殺于親迎。成主人之尊也。

又案。特牲饋食禮。祝迎尸于門外。以少牢禮證之。此門外。廟門之外也。士虞禮。祝迎尸。亦當在廟門外。注。尸自外來。代主人接之。少牢饋

食禮。祝出迎尸于廟門之外。注。主人不出迎尸。伸尊也。有司徹。尸與侑北面于廟門之外。西上。主人出迎尸。注。賓客尸而迎之。主人益尊。蓋以鬼神事尸。則祝迎。以賓客事尸。則主人迎。正祭之尸、鬼神也。儐尸之尸、賓客也。故禮有不同焉。

凡君與臣行禮皆不迎。

廷堪案。燕禮、命賓畢。賓出立于門外東面。注。當更以賓禮入。又云。射人納賓。賓入及庭。公降一等揖之。大射儀。擯者（大射正也。）命賓畢。賓出立于門外北面。又云。擯者納賓。賓及庭。公降一等揖賓。賓辟。注。辟、逡遁。不敢當盛。疏云。此言賓辟。燕禮不言。文略也。是君與臣行禮。雖命之爲賓。亦不迎。但降階一等揖之而已。自餘卿大夫不出門。公揖之就席。不降。禮又殺也。燕禮之門、謂寢門。大射儀之門、謂射宮門。皆非大門也。又士相見禮。士見于大夫。于其入也。一拜其辱也。注。大夫於士不出迎。又云。若嘗爲臣者。賓入。奠贄再拜。是大夫與士行禮。嘗爲臣者。不迎。未爲臣者。亦不迎也。敖氏繼公曰。大夫于士不出迎。以其降等也。又聘禮記。燕。則上介爲賓。疏云。介在廟門內西北面。降至庭迎之。蓋以燕禮推之。其實非也。考燕禮記。若與四方之賓燕。則公迎之于大門內。然則主國之君燕賓介。當迎于大門內。不迎于廟門內也。若公自燕其臣。則降一等揖之。不至庭。不迎矣。又聘禮。賓面（問卿而後面。猶聘君而後覿。）大夫辭。注。大夫于賓入。自階下辭迎之。敖氏繼公曰。大夫不出迎。以面與問禮相因也。凡自敵以下。客禮之相因而行者。惟于

門內俟之。又公食大夫禮。公以束帛侑賓後。賓出廟門。復入卒食。公不迎。此亦禮之相因而行者。非君與臣之禮也。

凡入門。賓入自左。主人入自右。皆主人先入。

廷堪案。士相見禮。賓奉贄入門左。鄉飲酒禮。賓厭介入門左。介厭衆賓入。衆賓皆入門左。鄉射禮。賓厭衆賓。衆賓皆入門左。又大夫若有遵者。則入門左。鄉飲酒禮。遵入不言左者。文不具也。聘禮。賓入門左。此大門。及廟門。納賓。賓入門左。介皆入門左。又行享。賓入門左。此皆廟門。公食大夫禮。大夫納賓。賓入門左。此大門。卒食。賓入門左。此廟門。是入門賓皆入自左也。又士相見禮。主人揖入門右。有司徹。主人揖。先入門右。敖氏繼公曰。凡主人與客揖而先入。皆入門右也。經獨於此見之。案士相見禮亦有主人揖入門右之文。不獨此也。是入門主人皆入自右也。至于士冠禮迎賓。主與賓揖。先入。注。先入。道之。士昏禮、納采。主人迎賓。揖入。大門。廟門同。親迎。主人揖入。賓執鴈從。鄉飲酒禮、賓至。主人揖。先入。鄉射禮、賓至。主人以賓揖。先入。聘禮、郊勞。賓揖。先入。此時勞者爲賓。賓爲主人。勞者奉幣入。聘公揖入。禮賓。公出迎賓。以入。歸饔餼。賓迎于外門外。揖入。及廟門。賓揖入。此亦賓爲主人。還玉同。大夫奉束帛入。問卿。大夫迎于外門外。大夫先入。及廟門。大夫揖入。賓奉束帛入。還玉。賓帥大夫以入。公食大夫禮。及廟門。公揖入。賓入。經不云左右者。文不具也。其實皆賓入門左。主人入門右也。又凡入門。經皆書主人在先。賓在後。是知皆主人先入也。經或云先入。或但云入。亦文不具也。曲禮曰。凡與客入者。

每門讓于客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入主人入門而右客入門而左卽此例矣

又案少牢饋食禮祝出迎尸于廟門之外祝先入門右尸入門左特牲饋食禮祝迎尸于門外尸入門左此皆正祭之尸主人降立于阼階東不出迎而以祝迎之故祝入門右如主人之禮注謂辟尸盥疑非也特牲不云入門右者文不具也士虞禮祝入門左反吉也祝左尸或右歟有司徹主人揖先入門右尸入門左侑從亦左侑如鄉飲酒之介則儐尸于堂全乎賓客故主人與之行禮也

又案士冠禮出門左注左東也出以東爲左入以東爲右士相見疏云凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階主人之位常在東故入門右卽東也賓之位常在西故入門左卽西也士虞記餞尸尸出門右卽出門西也考門制二扉之間有一闑入門左者由闑西入門右者由闑東也詳見宋李氏如圭儀禮釋宮儀禮釋宮舊誤作朱子撰今據四庫提要改正

凡以臣禮見者則入門右

廷堪案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右大射儀小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右覲禮侯氏入門右注入門右執臣道不敢由賓客位也是以臣禮見者皆入門右也聘禮賓覿入門右注以臣禮見也又云擯者辭賓出注辭其臣又云擯者請受注請以客禮受之又云賓奉幣入門左介

皆入門左。注。以客禮入。可從介。疏云。對入門右行臣禮。不得從介也。又上介覿皆入門右者。此亦先以臣禮見也。又云。擯者辭。介逆出。此亦辭其臣也。又云。擯者請受。亦請以客禮受之。又云。上介奉幣皮先。入門左。此亦以客禮入也。又云。擯者又納士介。士介入門右。注。終不敢以客禮見。蓋覿是私事。故先以臣禮見。入門右。主國之君辭之。然後出。復以客禮見。入門左也。唯士介賤。但入門右。雖辭之。終以臣禮見也。詳見賓客之例。又問卿畢。賓面。入門右。大夫辭。賓遂左。又上介特面。入門右。大夫辭。擯者反幣。介奉幣入。敖氏繼公曰。介入門左。又衆介面。入門右。此聘賓及介面主國之卿之禮。夫概與賓覿君同。賓介非卿之臣。何以先入門右。注謂見、私事也。雖敵。賓猶謙。入門右。爲若降等然。是也。大夫辭。賓卽左者。殺于君也。覲禮、覲畢。乃右肉袒于廟門之東。乃入門右。天子辭。侯氏出自屏南。適門西。遂入門左。此亦先入門右。天子辭之。乃復入門左。侯氏前聽事。故從臣禮。後天子勞之。故從客禮也。又燕禮、命賓畢。賓出立于門外。射人納賓。賓入及庭。大射儀。命賓畢。賓出立于門外。擯者納賓。賓及庭。燕禮賓下有入字。此賓入門、經不云左右。蒙上文。或亦入門右歟。蓋君自燕其臣。雖命之爲賓。亦終不敢當客禮也。

又案。臣于君入門右。猶之拜禮、臣于君降階再拜稽首也。拜例見下。皆見君之常禮。若君以客禮待之。則辭。于是出。乃復入門左。猶之拜禮、君以客禮待之。則辭。于是升堂復再拜稽首。謂之升成拜也。玉藻。公事自闑西。私事自闑東。但據聘禮而言。非禮之通例。且私覿雖先入門右。至主君辭之。仍入門左也。唯

士介終入門右耳。曲禮曰。士大夫出入君門。由闑右。專指見君之禮。方爲得之。又燕禮疏云。由闑東者。臣朝君之法。由闑西者。聘賓入門之法。亦據玉藻文。竊謂由闑西者。凡賓客皆然。不獨聘賓也。

凡入門。將右曲、揖。北面曲、揖。當碑、揖。謂之三揖。

廷堪案。士冠禮。至于廟門。揖入。三揖。注。入門。將右曲、揖。將北曲、揖。當碑、揖。士昏禮、納采。使者至于廟門。揖入。三揖。注。入三揖者。至內霤將曲、揖。既曲北面、揖。當碑、揖。鄉飲酒禮。主人與賓三揖。注。三揖者。將進、揖。即入門將右曲揖。當陳、揖。即將北曲揖。陳。堂塗也。陳與門不相直。故入門必再曲然後當陳。當碑、揖。士冠禮疏云。主人將右。欲背客。宜揖。將北曲與客相見。又揖。碑是庭中大節。碑在堂下。三分庭。一在北。又宜揖。是知三揖據此而言也。昏禮及聘禮、鄉飲酒、入三揖。注雖不同。皆據此三節爲三揖。義不異也。案聘禮三揖小異。詳下。又士昏禮、親迎。至于廟門。揖入。三揖。鄉射禮。主人以賓三揖。皆行。皆無注。亦此三揖也。反聘禮三揖。注。君與賓也。入門。將曲、揖。既曲北面、又揖。當碑、揖。據上文。及廟門。公揖入。立于中庭。與鄉飲酒、鄉射、賓主相敵、並入者、不同。此節疏文。刊本錯誤不可讀。詳其意。蓋謂入門將曲揖者。公先在庭南。賓既入門。將曲。揖主君。賓既曲北面。又揖主君。二者主君皆向賓揖之。再揖訖。主君亦東面向堂塗。曲而北行。當碑。乃得賓主相向而揖。是以得君行一臣行二。非謂賓入門時。主君更向內霤相近而揖也。公食大夫禮。及廟門。公揖入。賓入。三揖。注。每曲、揖。謂右曲揖。北曲揖。當碑、揖。相人偶。亦是公先揖入。賓後入。主尊賓卑。與聘禮立于中庭小異。又聘禮、主君使卿歸

聘賓饔餼之禮。及廟門。此廟門。謂聘賓所舍之廟也。注云。古者天子適諸侯。必舍于太祖廟。諸侯行。舍于諸公廟。大夫行。舍于大夫廟。賓揖入。大夫奉束帛入。三揖。皆行。此賓主相敵。而聘賓先入者。注以爲賓與使者揖而入。使者止執幣。賓侯之于門內。謙也。疏云。聘時。主君揖入。立于庭。尊卑法。此賓與使者敵。故賓在門內。謙也。又聘賓問卿。卿受于祖廟。賓主相敵。及廟門。亦大夫先揖入。然後賓奉束帛入。三揖。皆行。竊謂主人先入。道賓也。凡禮皆然。似不必別求其義也。

又案。覲禮。至于郊。王使人皮弁用璧勞。侯氏亦皮弁迎于帷門之外。再拜。使者不答拜。遂執玉。三揖。此于郊爲帷宮以受勞。非若寢廟有碑。而亦三揖。注疏于此皆無文。蓋將右曲揖。北曲揖。至于中庭又揖歟。三揖皆在入帷門之後。經不云入門。文不具也。

又案。堂塗與門不相直。而與階相直。故賓主入門。至內霤。將右曲就堂塗。則賓主必相背。故揖。既至堂塗。俱曲而北面。則賓主又相見。故再揖。當碑。則將及階矣。故三揖。非此固無緣相揖也。敖氏繼公曰。三揖者。于入門左右之位揖。參分庭一在南揖。參分庭一在北揖。與注乖違。不可從也。

又案。士冠禮。主人與賓揖。先入。每曲、揖。注。周左宗廟。入外門將東曲。揖。直廟將北曲。又揖。聘禮。公揖入。每門、每曲、揖。注。每門輒揖者。以相人偶爲敬也。疏云。諸侯三門。皐、應、路。則應門爲中門。左宗廟。右社稷。入大門東行。卽至廟門。其間得有每門者。諸侯有五廟。太祖之廟居中。二昭居東。二穆居西。廟皆別門。

又云。以相人偶者。以人意相存偶也。皆指入大門之揖而言。與入廟門三揖不同。又大射儀、公食大夫禮、注皆有相人偶之文。疏未明析。又禮記中庸。仁者人也。鄭注。讀如相人偶之人。孔氏無疏。朱文公、王深寧、皆不知出于何書。俟考。

凡升階皆讓。賓主敵者。俱升。不敵者。不俱升。

廷堪案。聘禮、歸饔餼。至于階。讓。注。讓不言三。不成三也。凡升者。主人讓于客三。敵者。則客三辭。主人乃許升。亦道賓之義也。使者尊。主人三讓。則許升矣。今使者三讓。則是主人四讓也。公雖尊。亦三讓乃許升。不可以不下主人也。古文曰三讓。疏云。三讓三辭。成也。今有三讓。大夫卽升。無三辭。則不成三也。又云。案周禮司儀云。諸公之臣。相爲國客。大夫郊勞。三讓。登聽命。又云。致饔餼、如勞之禮。卽得行三讓之禮。此中古文云三讓。與彼合。（問卿節注亦云古文曰三讓。）鄭不從古文也。是凡升階皆讓也。士冠禮。至于階。三讓。主人升。立于序端。西面。賓西序。東面。注。主人賓俱升。立相鄉。士昏禮、納采。至于階。三讓。主人以賓升。西面。賓升西階。當阿東面。疏云。禮之通例。賓主敵者。賓主俱升。若士冠與此文是也。是賓主敵者俱升也。又壻親迎。至于階。三讓。主人升。西面。賓升。北面。（不相鄉。亦尊卑法。）鄉飲酒禮。至于階。三讓。主人升。賓升。（主人。大夫。賓。士。）此賓主不敵。而亦俱升者。盛其禮。尊賓。使與敵者同也。鄉射禮。及階。三讓。主人升一等。賓升。注。三讓而主人先升者。是主人先讓于賓。不俱升者。賓客之道。進宜難也。聘禮。至于階。三讓。公升二等。賓升。注。先

賓升二等。亦欲君行一臣行二。公食大夫禮。至于階。三讓。公升二等。賓升。注。遠下人君。覲禮、郊勞。至于階。使者不讓、先升。注。不讓先升。奉王命。尊也。升者、升壇。疏云。以帷宮無堂可升。是賓主不敵者不俱升也。聘禮、歸饔餼。至于階。讓。大夫先升一等。賓從。升堂。大夫。即歸饔餼使者也。又聘賓儐歸饔餼使者。賓升一等。大夫從。升堂。注。賓先升。敵也。賓。謂聘賓。此時聘賓爲主人。蓋歸饔餼時。大夫奉主君之命來。則使者尊。故大夫先升。已致命訖。則賓尊。故聘賓先升也。又聘賓問卿之禮。至于階。讓。賓升一等。大夫從。升堂。大夫。主國之卿也。注。賓先升。使者尊。此皆賓主敵而不俱升者。尊其君。故尊使者也。又士昏禮疏云。鄉飲酒、鄉射、皆主尊賓卑。故初至之時。主人升一等。賓乃升。至卒洗之後。亦俱升。考鄉飲酒經文。但云主人升。無一等二字。與鄉射不同。疏說誤也。

又案。有司徹、迎尸侑。揖。乃讓。主人先升。自阼階。尸侑升自西階。注。沒霤。相揖。至階。又讓。此既祭儐尸之禮。與賓客略相同也。又曲禮曰。主人就東階。客就西階。客若降等。則就主人之階。主人固辭。然後客復就西階。主人與客讓登。主人先登。客從之。蓋古經師釋禮之辭、亦可與經相證也。

凡升階皆連步。唯公所辭則栗階。

廷堪案。燕禮記。凡公所辭。皆栗階。注。栗、蹙也。謂越等急趨君命也。又云。凡栗階。不過二等。注。其始升。猶聚足連步。越二等。左右足各一發而升堂。疏云。凡堂及階。尊者高而多。卑者庳而少。案禮器云。天子之

堂九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。士冠禮。降三等。受爵。升。鄭注云。降三等、下至地。則士三等。以此推之。則一尺爲一階。今云凡栗階不過二等。言凡。則天子九等已下。至士三等。皆有栗階之法。栗階不過二等。據上等而言。故鄭云。其始升猶聚足連步也。故曲禮云。涉級聚足。（涉・本作拾・疏從注作涉・）連步以上。鄭注云。涉等聚足、謂前躡一等。後足從之併。連步、謂足相隨不相過也。此卽聚足也。天子以下。皆留上等爲栗階。左右足各一發而升堂。其下無問多少皆連步。雜記云。主人之升降散等。鄭注云。散等、栗階。則栗階亦名散等。凡升階之法有四等。連步、一也。栗階、二也。歷階、三也。歷階、謂從下至上皆越等。無連步。若禮記檀弓云。杜蕢入寢。歷階而升。是也。越階、四也。越階、謂左右足越三等。若公羊傳云。趙盾避靈公。躇階而走。是也。今考連步是升階常法。猶之平敵相拜也。栗階于君辭則然。猶之再拜稽首也。見諸禮經。惟此二節。平敵升階。經不云連步者。猶之平敵相拜不云頓首也。若疏所云歷階、越階。皆禮經所無。敖氏繼公曰。越等而上、曰栗階。下、曰躇階。栗與歷、聲相近。竊謂歷階當卽是栗階。疏不必強生分別。若趙盾躇階。疑非行禮常法。敖氏乃以下階當之。似未可從。蓋禮經降階無君辭之事也。又雜記。祭。主人之升降散等。執事者亦散等。雖虞附亦然。鄭注。散等、栗階。此言練祥及虞附之祭。考士虞禮。升降本不散等。以有兄弟之戚。（上文云・將祭而昆弟死・）故鄭云、略威儀也。以栗階爲略。與燕禮不同。

又案曲禮。連步以上。鄭注。謂足相隨不相過也。孔氏正義云。上、上堂也。在級未在堂。後足不相過。故云

連步也。毛氏奇齡據之。遂分聚足連步爲二。毛氏又云。躇階、在急難奔逃者則行此法。夫逃難之時。何暇行禮。此則襲燕禮疏而失之者。

凡門外之拜皆東西面。堂上之拜皆北面。

廷堪案。士冠禮、宿賓。賓如主人服。出門左。西面再拜。主人東面答拜。又賓至。主人迎。出門左。西面再拜。賓答拜。亦東面拜。士昏禮、親迎。主人元端迎于門外。西面再拜。賓東面答拜。特牲饋食禮、宿尸。尸如主人服。出門左。西面。主人辟。皆東面北上。主人再拜。尸答拜。又宿賓。賓出門左。西面再拜。主人東面答再拜。又視濯、視牲。主人及子姓兄弟、即位于門東。如初。注。初、筮位也。案上經。筮日。主人即位于門外。西面。子姓兄弟。立于主人之南。西面北上。又云。賓及衆賓、即位于門西。東面北上。又云。主人再拜。賓答再拜。三拜衆賓。衆賓答再拜。又祭日。主人及賓兄弟、羣執事、即位于門外。如初。主人拜賓。如初。此皆大門外之拜。士昏記。若不親迎。主人出門左。西面。注。出內門。壻入門。東面。注。入大門。奠摯再拜。出。此內門外之拜。是門外之拜皆東西面也。又士冠禮戒賓、宿贊冠者。士相見禮、迎賓。鄉飲酒、鄉射禮、戒賓、速賓、迎賓。聘禮、致館。公食大夫禮、戒賓。亦皆門外之拜。經不云東西面者。文不具也。又送賓及爲人使者不答拜。而主人門外之拜當亦西面也。士冠禮孤子冠。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。敖氏繼公曰。此賓主相拜之正位也。士昏禮、納采。賓致命。主人阼階上北面再拜。又醴賓。主人北面再拜。賓西階上北面答拜。又親迎。賓升。北面奠鴈再拜稽首。鄉飲酒禮、拜

至。主人阼階上當楣北面再拜。賓西階上當楣北面答拜。鄉射作答再拜。又主人獻賓。賓西階上北面坐卒爵。興坐奠爵。遂拜。又賓酢主人。主人適阼階上北面再拜崇酒。鄉射無北面二字。文不具也。又主人酬賓。阼階上北面坐奠觶。遂拜。又云賓西階上答拜。鄉射作北面答拜。下文。主人卒觶。賓答拜。亦有北面二字。又主人獻介。介西階上北面拜。又云主人介右北面拜送爵。又云介降席北面坐卒爵。興坐奠爵。遂拜。鄉射禮旅酬。主人阼階上北面拜。又云賓、主人之西、北面拜送。又二人舉觶。西階上北面。皆坐奠觶。拜。鄉飲酒不云北面。文不具也。燕禮。主人升自西階。賓右北面至再拜。注。拜賓來至也。又主人獻賓。賓西階上北面坐卒爵。興坐奠爵。遂拜。大射無遂字。又賓酢主人。主人北面拜受爵。又主人酬賓。賓降筵。賓降筵三字。大射作西階上。此時賓未升筵。燕禮降筵字蓋誤。北面答拜。聘禮賓致命。公左旋北鄉。擯者進。公當楣再拜。又賓覿。升公北面再拜。特牲饋食禮。西階上獻賓。賓北面拜受爵。有司徹。主人授尸几。東楹東、北面拜。又云尸與侑皆北面答拜。拜至亦北面。又尸西楹西、北面拜洗。主人東楹東、北面奠爵。答拜。又主人酌獻尸。尸北面拜受爵。主人東楹東、北面拜送爵。又尸拜告旨。主人北面于東楹東答拜。又尸北面卒爵、拜。主人北面于東楹東答拜。又主人酌獻侑。侑西楹西、北面拜受爵。主人在其右。北面答拜。又侑北面于西楹西卒爵拜。又尸酢主人。主人拜洗。尸北面于西楹西答拜。又主人東楹東、北面拜受爵。尸西楹西、北面答拜。又主人北面于阼階上卒爵、拜。又尸侑皆北面于西楹西。主人北面于東楹東。再拜崇酒。尸侑皆答再拜。又上賓三獻。西楹西、北面

拜送爵。又主人酬尸。東楹東、北面拜。尸西楹西、北面答拜。又獻賓于西階上。主人在其右。北面答拜。又主人酌酢于長賓。西階上北面。賓在左。主人坐奠爵。拜。賓答拜。又尸作三獻之爵。三獻北面答拜。又酌獻侑。三獻北面答拜。又酌致主人。三獻東楹東、北面答拜。又尸酢三獻。西楹西、北面拜受爵。又二人舉觶。西楹西、北面東上。坐奠爵。拜。又尸北面于阼階上酬主人。主人在右。坐奠爵。拜。主人答拜。是堂上之拜皆北面也。又士冠禮賓禮冠者。冠者筵西拜受觶。賓東面答拜。張氏爾岐曰。賓答主人拜。當西階北面。此西序東面。故注云異于答主人。有司徹、尸酢三獻。尸升筵。南面答拜。敖氏繼公曰。不同面拜。遠辟主人獻賓之禮也。此皆堂上拜。而不北面者。辟正主也。又士昏禮。婦見舅姑。升進。北面拜。又贊醴婦。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。注。婦東面拜。贊北面答之。變于丈夫始冠成人之禮。有司徹。主婦獻尸侑。及受尸酢。皆西面拜。尸則北面拜。致爵于主人。則北面拜。此則婦人之禮。雖堂上拜。不皆北面。異于男子也。

凡室中房中拜以西面爲敬。堂下拜以北面爲敬。

廷堪案。室中之拜。事神與尸也。祝。佐食。蓋者。皆有事于神者。其例與堂上異。士虞禮、陰厭。主人入。祝從。在左。西面。又云。主人再拜稽首。特牲饋食禮、陰厭。祝先入。主人從。西面于戶內。又云。主人再拜稽首。又蓋。主人西面再拜。少牢饋食禮、陰厭。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。又尸飯。祝西面于主人之南。上文云。主人西面。立于戶內。主人不言、拜侑。又尸酢主人。主人西面奠爵。又拜。又獻祝。主人西面答拜。又獻上佐食。主人西面答

拜。又蓋。主人西面三拜蓋者。又主人受上蓋爵。酌以醋于戶內。西面坐奠爵。拜。此男子室中之西面拜也。又少牢饋食禮、主婦獻尸。入戶。西面拜。又主婦、主人之北、西面拜送爵。又主婦受尸酢。及獻佐食。皆西面答拜。此婦人室中之西面拜也。士虞禮、主人初獻。北面答拜。特牲饋食禮、主人獻佐食。佐食北面拜受角。又嗣舉奠。北面再拜稽首。少牢饋食禮、獻上佐食。上佐食戶內牖東、北面拜。又主婦獻佐食。佐食北面拜。又賓長獻尸。戶西北面拜送爵。有司徹、不儐尸之禮。賓長獻尸。戶西北面答拜。又賓致爵于主人。賓北面答拜。又賓自酢。戶西北面拜。此男子室中之北面拜也。特牲饋食禮、主婦亞獻。北面拜送。有司徹、不儐尸之禮。主婦致爵于主人。戶西北面拜送爵。又主婦自醋。戶內北面拜。此婦人室中之北面拜也。又士昏禮、婦至成禮。酌醋主人。贊戶內北面答拜。醋婦。亦如之。又贊自酢。戶西北面奠爵拜。疏云。壻拜當東面。婦拜當南面。少牢。蓋答拜。注云。在東面席者東面拜。在西面席者南面拜。故知婦拜南面。此嘉禮室中之拜。而疏引吉禮以證之者。郊特牲所謂昏禮鬼神陰陽也。房中之拜、與婦人行禮也。其例又異。特牲饋食禮、賓三獻。主人致爵于主婦。席于房中。南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。又獻內兄弟于房中。主人西面答拜。有司徹、獻內賓于房中。南面拜受爵。主人南面于其右答拜。又不儐尸之禮。賓致爵于主婦。主婦北堂。注。中房以北。席北東面拜受爵。賓西面答拜。此皆房中之拜也。特牲、獻內兄弟。主人西面拜。有司徹、獻內賓。南面拜者。士與大夫之殊也。蓋堂上以南鄉爲尊。故拜以北面爲敬。室中

以東鄉爲尊。故拜以西面爲敬。房中則統于室。亦以西面爲敬歟。若堂下之拜。自臣與君行禮外。皆禮之殺者。臣與君行禮見下例。鄉射禮、再射後。司馬獻獲者于候。侯向堂。獲者負侯。北面拜受爵。司馬西面拜送爵。大射作司馬正獻服不。又司射獻釋獲者于其位。少南。釋獲者位在中西。釋獲者東面拜受爵。司射北面拜送爵。大射同。特牲饋食禮、主人獻賓。降阼階。西面拜賓。又主人酬賓。賓北面拜。下又云。東面拜。戴氏震以拜爲衍字。詳飲食之例。又旅酬。賓北面答拜。長兄弟亦北面答拜。有司徹、獻賓。主人降。南面拜衆賓于門東。三拜。衆賓門東北面。皆答壹拜。又主人降。酬長賓于西階南。北面拜。吉禮旅酬皆在堂下。又兄弟後生舉觶。降。北面立于阼階南。長在左。坐奠爵。拜。此皆堂下之拜。有東面南面西面之不同。不皆北面。然堂下再拜稽首。類多北面者。則堂下之拜以北面爲敬也。唯聘禮記私獻公食大夫禮終賓降。皆東面再拜稽首。公食大夫注。不北面者。異于辭。此不北面者。以禮殺之故。非正例也。

凡臣與君行禮。皆堂下再拜稽首。異國之君亦如之。

廷堪案。臣與君行禮。如燕禮、大射。主人獻公。主人自酢于公。獻畢。二人媵爵于公。皆于阼階下北面再拜稽首。立司正安賓。司正升酌散。亦降階再拜稽首。此士大夫于諸侯也。覲禮、郊勞。行享。侯氏皆降階再拜稽首。此諸侯于天子也。士相見禮、始見于君。士大夫則奠摯再拜稽首。燕禮、大射、命賓。賓再拜稽首許諾。聘禮、命使者。使者再拜稽首辭。使者反命。賓介皆再拜稽首。命使者。反命皆于朝。覲禮、賜侯氏舍。侯氏再拜稽首。亦皆拜于庭者。是臣與君行禮、皆堂下再拜稽首也。士相見禮。若他邦之人。則使擯者還其

摯。賓再拜稽首受。聘禮、賓覿。先請以臣禮見。入門右。北面奠幣。再拜稽首。介覿及士介覿。亦皆入門右。奠幣。再拜稽首。介送幣。于中庭再拜稽首。禮畢。主國之君勞賓介。賓介皆再拜稽首。歸饔餼。士介則北面再拜稽首。拜饔餼。皆再拜稽首。聘禮記。若私獻。賓再拜稽首。公食大夫禮。大夫納賓。賓入門左。公再拜。賓辟。再拜稽首。侑賓後。賓入門左。沒霤北面。再拜稽首。雖入門左。猶再拜稽首。尊主君也。明日。賓拜賜拜食與侑幣。皆再拜稽首。此皆與異國之君行禮也。聘禮。主君使卿郊勞。賓北面再拜稽首。使卿致館。賓再拜稽首。公食大夫禮。使大夫戒賓。賓再拜稽首。此皆與異國之使者行禮。而尊其君命。故亦再拜稽首也。至于行聘享正禮之時。賓將其君命而來。不但不稽首。併不敢答拜矣。

又案。亦有非君臣而再拜稽首者。如士昏禮、親迎。賓升北面奠鴈。再拜稽首。此壻之于女父也。此不答拜。聘禮。聘賓儐郊勞及歸饔餼使者。受幣送幣皆再拜稽首。主國之卿餼賓。賓再拜稽首受。公食大夫禮。大夫相食。受侑幣。再拜稽首。主人送幣。亦然。此皆相敵者之禮也。特牲、少牢、宿尸。主人皆再拜稽首。士虞、特牲、少牢、陰厭。在尸未入之前。主人亦再拜稽首。此主人之事尸與神也。特牲、嗣舉奠。亦再拜稽首。此主人嗣子之事尸也。皆尊之。故盛其威儀。又不可以常禮論也。

凡君待以客禮。下拜則辭之。然後升成拜。

廷堪案。臣與君行禮。皆拜于堂下。不辭。不升成拜。此全乎爲臣者也。若君以客禮待之。如燕禮、大射。公

舉媵爵。爲賓舉旅行酬。賓降。西階下再拜稽首。公命小臣（大射作小臣正。）辭。賓升成拜。注。升成拜、復再拜稽首也。先時君辭之。於禮若未成然。又賓媵觚于公。公爲士舉旅行酬。賓降洗。升酌膳。降拜。小臣辭。賓升成拜。受酬者亦然。覲禮、執圭行覲。侯氏坐取圭。升致命。王受之玉。侯氏降。階東北面。再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。覲畢。請罪。王勞之。再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。王賜侯氏車服。侯氏降。兩階之間、北面再拜稽首。升成拜。注。大史辭之降也。此皆先拜于堂下。君使人辭之。復拜于堂上者也。又如燕禮、大射。公舉媵爵。爲賓舉旅行酬。公立卒觶。賓下拜。小臣辭。賓升。再拜稽首。注。不言成拜者。爲拜故下。實未拜也。下不輒拜。禮殺也。又賓升。酌膳觶。（大射無觶字。）下拜。小臣辭。賓升。再拜稽首。注。下拜、下亦未拜。凡下未拜有二。或禮殺。或君親辭。君親辭。則聞命卽升。升乃拜。是以不言成拜。（君親辭。見公食大夫禮。注蓋統言之。）賓媵觚于公。酌散。下拜。入降一等。小臣辭。賓升。再拜稽首。大射、數獲後飲不勝者。若飲公。則侍射者。（注。侍射者賓也。）降拜。公降一等。小臣正辭。賓升。再拜稽首。此皆降而未拜。君辭之。卽升堂再拜稽首。故不云升成拜也。士相見禮。若君賜之爵。則下席再拜稽首。受爵。但降席。不云降階者。指無算爵而言。燕禮、大射、無算爵。命所賜。所賜者與受爵。降席下。奠爵。再拜稽首。疏云旅酬以前受公爵。皆降拜升成拜。至此不復降拜者禮殺故也。燕禮、大射、賓媵觚于公。大射、飲公。凡卒爵。皆于階上再拜稽首者。蓋前酌散之時。已降階拜。因君辭而升堂。甫拜。故卒爵不復再降。亦殺其禮也。唯燕禮、大射、將終之時。公有命徹冪。則卿大夫皆降。

西階下北面東上。再拜稽首。公命小臣辭。公答再拜。大夫皆辟。此則君雖辭之。亦之復升拜、注謂小臣辭。不升成拜。明雖醉正臣禮也、凡此瑣節雖不同。皆君以客禮待之。故拜于堂上也。

又案。以客禮待異國之臣亦然。有降拜然後升成拜者。有降而未拜卽升拜者。有拜于堂上者。公食大夫禮。賓升。公當楣再拜。賓降。西階東、北面答拜。儐者辭。賓栗階升。不拜。命之成拜。階上北面再拜稽首。此先降階拜。異國之君使人辭之。然後升成拜也。聘禮、主君禮賓。受幣。降拜。公辭。前賓降辭幣・公降一等辭・今公辭拜・不降二等・注云・殺也・升。再拜稽首。私覿。賓授幣。降。階東拜送。君降一等辭。栗階升。公西鄉。賓階上再拜稽首。公食大夫禮、賓祭正饌。賓祭加饌。公以束帛侑賓。賓皆降拜。公辭。賓升。再拜稽首。此降階未拜。異國之君親辭之。卽升拜也。聘禮、禮賓。公壹拜送几。賓不降。階上答再拜稽首。又賓不降。壹拜。受醴。公食大夫禮、賓卒食。揖讓如初。注・如初入也・升賓。再拜稽首。此皆拜于堂上。禮殺故也。又歸饔餼。大夫東面致命。賓降。階西再拜稽首。大夫辭。升成拜。上介如賓禮。聘賓問卿。賓東面致命。大夫卽卿也・降。階西再拜稽首。賓辭。升成拜。此使者奉其君命。以客禮待異國之臣。故降拜。升成拜。亦如見其君也。至于公食大夫禮、卒食後。賓降階。東面再拜稽首。公降。再拜。注答之也。不辭之使升堂。明禮有終。則賓降拜。公亦降拜。唯稽首與再拜不同。蓋待異國之臣。其禮有加焉爾。又論語。拜下。禮也。邢氏疏、引燕禮酬賓、及覲禮賜車服二事證之。蓋舉以例其餘。非謂拜下升成拜僅此二事也。

又案周禮秋官司儀諸公之臣相爲國客後鄭注謂相聘也及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受後鄭注登聽命賓登堂也此聘賓聽使者致主君之命賈疏云下拜登受者下堂拜命訖登堂受幣也聘禮郊勞之幣用束帛又曰致饔餼如勞之禮考聘禮歸饔餼大夫東面致命賓降階西再拜稽首卽司儀所云下拜也大夫辭升成拜受幣堂中西北面幣亦束帛卽司儀所云登受也左傳僖公九年王使宰孔賜齊侯胙齊侯下拜登受亦此禮也覲禮賜侯氏車服侯氏降兩階之間北面再拜稽首注引僖九年春秋傳以證之而司儀注不引者蓋以諸公之臣相爲國客與天子之卿使於諸侯者不同然禮雖不同其爲下拜登受則同也孔穎達左傳正義亦引覲禮未引司儀不知禮經下拜登受之例尙多也禮經升堂之升左傳皆作登

凡爲人使者不答拜

廷堪案士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不答拜注不答拜者奉使不敢當其盛禮賓壻家使者也聘禮主君使卿郊勞聘賓迎于舍門之外再拜勞者不答拜注凡爲人使不當其禮又行聘之際賓入門左公再拜賓辟不答拜注辟位逡遁不敢當其禮公食大夫禮使大夫戒賓出拜辱大夫不答拜注不答拜爲人使也覲禮王使人郊勞侯氏迎于帷門之外再拜使者不答拜注不答拜者爲人使不當其禮也聘禮主君使卿歸聘賓饔餼賓迎大夫卽使者卿也于外門外再拜大夫不答拜又聘賓問主國之卿卿迎

于外門外。再拜。賓不答拜。皆爲人使之故。注不云者。其義已別見也。又授玉之際。賓升致命。公當楣再拜。賓三退負序。此主國之君拜聘賓之君之命。故聘賓不敢答拜。但三退負序而已。至私覿時。公北面再拜。賓三退反還負序。送幣。則降階拜。辭之。始升拜。此主君爲賓而拜。故答拜不同聘享時也。他如士昏禮、納采。賓升西階。當阿。東面致命。主人阼階上北面再拜。聘禮、郊勞。致命。賓再拜稽首。又致館。賓迎。再拜。卿致命。賓再拜稽首。又享時。公再拜受幣。又歸饔餼。大夫致命。賓降階西再拜稽首。又問卿。聘賓致命。大夫即卿也。降階西再拜稽首。覲禮、賜侯氏車服。侯氏迎于外門外。再拜。經皆不云答拜。則亦不答拜可知也。考士昏禮納采、授鴈。聘禮郊勞、歸饔餼、問卿、授幣。致館不用束帛。但致命而已。皆略同聘享授玉授璧之例。則拜時使者當亦三退負序歟。

又案曲禮。大夫士見于國君。君若迎拜。則還辟。不敢答拜。注。謂嫌與君抗賓主之禮。此說誤也。凡臣與君行禮。若君拜之。在庭則再拜稽首。在堂則降階再拜稽首。安有不答拜之禮。禮記出于漢儒說禮者之言。徒見聘禮有賓入門左、公再拜、賓辟不答拜之文。不得其義。遂以爲大夫士見于國君之禮、而記之。不知此爲人使者之禮也。鄭注禮經甚明。曲禮之注。亦引聘禮。蓋遷就而爲之說。若謂不答拜爲嫌與君抗禮。則士昏禮之使者不答拜。則羣吏見于士。聘禮郊勞、歸饔餼、問卿。公食大夫禮戒賓。皆不答拜。則大夫見于大夫。覲禮郊勞。使者不答拜。則王臣見于諸侯。又何所嫌乎。傳記之文。有與經合者。有

與經違者。當據經以正傳記。未可強經以就傳記也。

凡拜送之禮。送者拜。去者不答拜。

廷堪案。鄉飲酒禮、既畢。賓出。奏陔。主人送于門外。再拜。鄉射禮、既畢。陔作。賓出。衆賓皆出。主人送于門外。再拜。注。門東西面拜。也。不答拜。禮有終也。燕禮・大射・禮畢・公不送・聘禮、禮畢。賓出。公再拜送。賓不顧。注。公既拜。客趨辟君命。上擯送賓出。反告賓不顧。于此君可以返路寢矣。論語說孔子之行曰。君召使擯。色勃如也。足躩如也。賓退。必復命曰。賓不顧矣。又聘賓問卿、面卿。及介面卿。畢賓出。大夫送于外門外。再拜。賓不顧。注。不顧、言去。公食大夫禮。畢賓出。公送于大門內。再拜。賓不顧。注。初來揖讓。而退不顧。退禮略也。示難進易退之義。擯者以賓不顧告公。公乃還也。特牲饋食禮、祝告利成。賓出。主人送于門外。再拜。注。拜送賓也。凡去者不答拜。疏云。總解諸文。主人拜送。賓皆不答拜。鄭注鄉飲酒云。禮有終。是也。有司徹、尸出。侑從。主人送于廟門之外。拜。尸不顧。注。拜送之。疏云。儐尸之禮。尸侑賓也。故孔子云。賓不顧矣。有尸徹又曰。拜侑與長賓。亦如之。衆賓從。注。從者不拜送也。又不儐尸之禮。衆賓出。主人拜送于廟門外。乃反。注。拜送賓也者。亦拜送其長。不言長賓者。下大夫無尊賓也。疏云。賓尸時。鄭注言從者不拜送。則此云拜送者。拜送其長可知。皆送者拜。去者不答拜也。有司徹尸亦然者。賓尸之禮。尸如賓。侑如介也。他如士冠禮、醴賓畢。賓出。主人送于外門外。再拜。士昏禮、納采、問名。主人送于門外。再拜。士相見禮、

賓見主人。賓退。主人送于門外。再拜。還贄亦然。皆此例也。士冠禮、戒賓、宿賓、皆云。主人退。賓拜送。鄉飲酒禮、主人戒賓。主人退。賓拜辱。介亦如之。始主人至賓門。賓拜辱。主人答拜。主人退。賓拜辱。不云主人答拜者。亦禮有終也。速賓亦然。鄉射禮、戒賓、速賓、皆云。主人退。賓送。再拜。此皆主人至賓之門。賓送之。則賓爲送者。主人爲去者。聘禮、郊勞。勞者揖皮出。乃退。賓送。再拜。致館。設飧。卿退。賓送。再拜。歸饔餼。大夫降。執左馬以出。賓送于外門外。再拜。還玉。報享。大夫出。賓送不拜者。辟君也。賓迎大夫。亦不拜。此皆主君使人于聘賓。則聘賓爲送者。使者爲去者。覲禮、王使人郊勞。使者降。以左驂出。侯氏送于門。再拜。王賜侯氏車服。使者出。侯氏送。再拜。此皆天子使人于侯氏。則侯氏爲送者。使者爲去者。故經皆不云答拜也。

又案。論語。賓退。必復命曰。賓不顧矣。何氏集解、引鄭注曰。復命。白君賓已去矣。邢氏疏、亦據聘禮經注以釋之。足徵鄉黨一篇。與禮經相表裏。若以爲泛泛稱譽聖人。則失之遠矣。

凡丈夫之拜坐。婦人之拜與丈夫之拜奠爵。婦人之拜執爵。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、特牲、少牢、有司徹。丈夫之拜。皆坐而奠爵。蓋丈夫之拜。稽首也。頓首也。空首也。皆屈膝。故必坐而奠爵。然後拜也。士昏禮、婦見姑。奠笄于席。姑坐舉以興。拜授人。又贊醴婦。婦降席。東面坐啐醴。建柶。興。拜。是婦人之拜則興也。特牲饋食禮、主婦自醋。左執爵。拜。主人答拜。有司徹、主婦受尸酢。立卒爵。執爵拜。尸北面答拜。注。執爵拜、變于男子也。疏云。凡男子拜卒爵。皆奠爵乃拜。故

云變于男子也。是婦人之拜則執爵也。蓋婦人之拜、肅拜也。不屈膝。故必興。兼可執爵拜也。又士昏禮、婦見舅姑。執笲棗栗。自門入。升自西階。進拜。奠于席。舅坐撫之。興答拜。此丈夫之拜亦興而後拜。然則舅答婦之拜、其亦肅拜歟。周禮大祝。肅拜。鄭司農云。但俯下手。今時擅是也。丈夫亦有之。左傳成十六年。郤至三肅使者而退。卽肅拜也。又婦人之拜不跪。見于禮經。宋王貽孫以爲始于唐武后時。非也。

凡婦人于丈夫皆俠拜。

廷堪案。俠拜者。丈夫拜一次。婦人則拜兩次也。士冠禮、冠者取脯見于母。母拜受。子拜送。母又拜。注。婦人于丈夫。雖其子。猶俠拜。疏云。婦人于丈夫皆俠拜。故舉子以見義也。又入見姑姊。如見母。注。姑與姊亦俠拜也。士昏禮、婦見舅姑。執笲棗栗。自門入。升自西階。進拜。奠于席。舅坐撫之。興答拜。婦還。又拜。注。還又拜者。還于先拜處拜。婦人與丈夫爲禮則俠拜。又贊醴婦。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。婦又拜。又啐醴。拜。贊答拜。婦又拜。皆俠拜也。士昏記、不親迎。壻見主婦。一拜。壻答再拜。主婦又拜。注。必先一拜者。婦人于丈夫必俠拜。少牢饋食禮、主婦亞獻。酌。拜獻尸。尸拜受。主婦西面拜送爵。有司徹、主婦拜獻尸。尸拜于筵上。受。主婦西面拜送爵。不賓尸之禮。尸醋（卽酢字。）主婦。主婦拜受爵。尸答拜。主婦反位。又拜。注。主婦俠爵拜。爲不賓尸。降崇敬。（張氏爾岐曰。儐尸者正祭。主婦受酢。不俠拜爵。此俠拜爲異。）亦皆俠拜。至于特牲饋食禮、主婦亞獻。主婦致爵于主人。主婦自醋。少牢饋食禮、尸酢主婦。主婦獻祝。主婦獻兩佐食。有司徹、主婦獻侑。主

婦致爵于主人主婦自酢。賓致爵于主婦。受爵、送爵、啐酒、卒爵、啐酒。唯有司徹主婦致爵于主人有之。皆不俠拜。特牲、主婦亞獻。注。不俠拜。士妻儀簡耳。少牢、主婦亞獻。卒爵。有司徹、主婦獻尸。啐酒、卒爵。不賓尸之禮。尸醋主婦。卒爵。亦不俠拜。皆隆殺之義。少牢、主婦獻祝。祝拜受爵。主婦答拜。注云。不俠拜。下尸也。餘可類推矣。

凡婦人重拜則扱地。

廷堪案。士昏禮。舅姑沒。三月廟見。婦拜。扱地。坐奠菜于几東席上。還。又拜如初。注。扱地、手至地也。婦人扱地。猶男子稽首。疏云。婦人肅拜爲正。今云扱地。則婦人之重拜也。猶男子之稽首。亦拜中之重。故以相況也。考少儀曰。婦人吉事。雖有君賜。肅拜。爲尸坐。則不手拜。肅拜。爲喪主。則不手拜。鄭氏注。肅拜、拜低頭也。手拜、拜至地也。婦人以肅拜爲正。凶事乃手拜耳。是拜扱地卽手拜之類。唯手拜用于凶事。扱地拜用于吉事爲異。蓋婦人之拜皆立扱地始坐拜也。

又案。明王氏廷相婦人拜解。據朱子語錄。以兩膝齊跪。手至地。頭不下。爲肅拜。手拜亦然。反謂孔氏陳氏婦人不跪而拜之說爲非。不知婦人之拜。與而執爵。禮經言之甚詳。唯扱地乃坐。卽手拜也。目未覩儀禮。奉一先生之言。而漫不加察。混肅拜手拜而一之。豈少儀鄭氏注亦未暇檢邪。

凡推手曰揖。引手曰厭。

廷堪案。鄉飲酒禮。賓厭介。注。推手曰揖。引手曰厭。如士冠、士昏、鄉飲酒。三揖。至于階。鄉射。三揖。皆行。聘

禮。公揖入。及君與賓三揖。歸饔餼。問卿。三揖。皆行。公食大夫禮。及廟門。公揖入。賓入。三揖。覲禮、郊勞。三揖。至于階。皆推手曰揖也。鄉飲酒、迎賓。賓厭介。入門左。介厭衆賓。入。衆賓皆入門左。獻畢一人舉觶之時。揖讓升。賓厭介升。介厭衆賓升。鄉射無介。餘同。皆引手曰厭也。又覲禮注引司儀文。三揖。土揖庶姓時揖異姓。天揖同姓。疏云。鄭彼注云。土揖、推手小下之也。時揖、平推手也。天揖、推手小舉之。以推手曰揖。引手曰擪。故爲此解也。此疏厭作擪者。考鄉飲酒疏云。厭字或作擪字者。古字義亦通也。詳疏意。厭字或作擪字。似是注文。今注無此句。蓋傳寫者脫之。又鄭司農大祝注。肅拜、但俯下手。今時擪是也。亦作擪字。鄉飲酒、鄉射注。揖、厭、今文皆作揖。則揖、厭、擪三字。對文則異。散文則通矣。又鄉飲酒疏。引手曰厭者。以手向身引之。蓋推手引手之別也。

凡送賓。主人敵者。于大門外。主人尊者。于大門內。

廷堪案。士冠禮、醴賓畢。賓出。主人送于外門外。再拜。士昏禮、女父醴賓畢。賓降。授人脯。出。主人送于門外。再拜。敖氏繼公曰。門者。外門也。士相見禮、賓退。主人送于外門外。再拜。又還贄。出。主人送于門外。再拜。鄉飲酒禮、賓出。奏陔。主人送于門外。再拜。鄉射禮、陔作。賓出。衆賓皆出。主人送于門外。再拜。皆是大門外。聘禮、歸饔餼畢。賓送于外門外。再拜。又問卿私面畢。賓出。大夫送于外門外。再拜。覲禮、賜車服。使者出。侯氏送。再拜。前迎于外門外。此亦當送于外門外。此皆賓主人相敵。或尊賓使與相敵者。前迎于大門外。故送亦于大門外也。聘禮、

郊勞。賓送。再拜。前迎于舍門外。此亦當送于舍門外也。覲禮、郊勞。使者降。以左驂出。侯氏送于門外。再拜。前迎于帷門外。此亦當送于帷門外也。又士冠禮、賓字冠者後。賓出。主人送于廟門外。注。不出外門。將醴之。禮未畢者。其迎送皆于廟門外也。又聘禮、還玉畢。大夫出。賓送。不拜。前迎于外門外、不拜。此送亦當于外門外、不拜也。聘禮、公出送賓。及大門內。賓出。公再拜送。公食大夫禮、賓出。公送于大門內。再拜。此皆賓主不敵者。前迎于大門內。故送亦于大門內也。又士昏記、若不親迎。壻見畢。出。主人送。再拜。敖氏繼公曰。送、謂送于外門外。竊謂此說非也。前迎、主人出門左。注云。出門、出內門。則此送亦當于內門外、外門內也。

又案。士虞禮、賓出。主人送。拜稽顙。注。送拜者。明于大門外也。又士虞記、餞尸。賓出。主人送。拜稽顙。注。送賓拜于大門外。特牲饋食禮、賓出。主人送于門外。以士虞證之。當于大門外。經不云迎賓。但云送賓者。祭禮之賓壓于尸也。士喪禮上篇、小斂奠。賓出。主人拜送于門外。注。廟門外也。又大斂奠。賓出。主人拜送于門外。下篇、設遷祖奠。賓出。主人送于門外。以小斂奠注證之。皆當送于廟門外。與吉禮異也。又上篇君使人弔。主人迎于寢門外。賓出。主人拜送于外門外。下篇、公賵。主人釋杖。迎于廟門外。廟。即上經寢也。以鬼神所在則曰廟。賓出。主人送于外門外。尊君之使。故迎于寢門外。又云。貳車畢乘。主人哭。拜送。亦當送于外門外也。君親至。益尊。故迎送皆于大門外也。有司徹、尸出。侑從。主人送于廟門之外。拜。前迎

尸侑于廟門外。故送亦于廟門外也。又不賓尸之禮。衆賓出。主人拜送于廟門外。注。不言長賓者。下大夫無尊賓也。大夫尊于士。又無尊賓。故送于廟門外。不于大門外也。此皆異于賓客正禮者也。

凡君與臣行禮皆不送。

廷堪案。燕禮、賓醉。北面坐取其薦脯以降。奏陔。賓所執脯。以賜鐘人于門內霤。遂出。卿大夫皆出。公不送。注。賓禮訖。是臣也。大射儀、賓出。公不送。經文與燕禮同。注。臣也。與之安燕交歡。嫌亢禮也。覲禮、侯氏出。經不云送。天子尊。故不送也。是臣與君行禮皆不送也。又士相見禮、士見于大夫。若嘗爲臣者。賓出。使擯者還其贄于門外。考經文但云還贄于門外。不云送。是主人不送也。士見于大夫。賓退。送。再拜。是賓主之禮。此嘗爲臣者。不送。則君臣之禮也。又君賜之食。君若降送之。則不敢顧辭。遂出。大夫則辭退下。比及門。三辭。注。不敢辭其降。于已太崇。不敢當也。下亦降也。疏云。士卑。不敢辭降。大夫之內。兼三卿五大夫。臣中尊者。亦得辭降也。竊謂燕禮、大射、賓入不迎。及庭。公但降一等揖之。然則賓出不送。公亦當降一等揖之。此經之賜食。亦是燕類。經云君降送之。蓋亦降一等歟。敖氏繼公曰。送之亦當至門。又曰。大夫起而退。則君與下階。則君降。及門。則君送。于此三節皆辭之。故曰三辭。其說皆非也。經云三辭。卽終辭也。終不敢當君之降。及門、指大夫而言。非君送至門也。君但降而已。不送至門。證以燕禮、大射。則禮之通例明矣。又士昏禮、親迎。賓出。婦從。降自西階。主人不降送。注。主人不降送。禮不參。此因壻與女行禮。

故女父不送。非君臣之禮也。又燕禮、公不送。敖氏繼公曰。公與其臣燕。而不送者。以其不爲獻主也。若于異國之臣。雖不爲正賓。君雖不爲獻主。猶送之。考燕禮記。若與西方之賓燕。則公迎之于大門內。敖氏蓋謂迎之于大門內。亦當送之于大門內。故云于異國之臣猶送之也。

周官九拜解

大祝九拜。周禮作擣字。鄭注賈疏而後。釋周官者。多語焉而不詳。而振動之拜。尤多臆說。陳用之禮書。有拜儀上下二篇。細按之。亦無確見。今據禮經、爲之疏通而證明之。一曰、稽周禮作諧字。首。此臣于君之拜也。鄭康成曰。稽首、拜頭至地也。燕禮、大射、覲禮。凡臣與君行禮。皆降階再拜稽首。若君辭之。則升堂復再拜稽首。謂之升成拜。有降而未拜。卽升堂拜者。禮殺也。有不降卽于堂上拜者。禮又殺也。聘禮、公食大夫禮。異國之臣。與主君行禮。亦然。皆稽首也。又有非君臣而稽首者。如儐郊勞歸饔餼使者。卿餼聘賓。及大夫相食。皆敬之至者。故亦盛其禮也。士昏親迎。特牲。少牢。宿尸。士虞。特牲。少牢。陰厭。特牲。嗣舉奠。皆再拜稽首。蓋亦敬之至者。賈氏儀禮疏云。稽首、臣拜君法。是也。二曰、頓首。此相敵者之拜也。鄭康成曰。頓首拜。頭叩地也。凡禮經賓主相敵之拜。皆頓首。經不言頓首者。文不具也。若左傳文七年。晉穆嬴頓首于趙宣子。則小君于其臣。且婦人也。禮不應頓首。定四年。楚申包胥九頓首而坐。頓首並壹拜再拜。無九頓首者。皆禮之變。故傳特書以別之。賈氏儀禮疏云。頓首者。平敵相拜法。然則禮經平敵相拜者。雖不云頓首。皆頓首可知也。三曰、空首。此君答臣之拜也。鄭康成曰。空

首、拜頭至手。所謂拜手也。凡禮經。君拜其臣。皆空首拜。經不云空首者。猶之平敵相拜不云頓首也。若君特敬其臣。則拜手稽首。如太甲之于伊尹。成王之於周公。非常禮也。賈氏儀禮疏云。空首拜、君答臣下拜法。是也。而周禮疏又云。卽尙書拜手稽首。則誤矣。何也。尙書、臣之于君。如臯陶、伊尹、周公。亦皆拜手稽首也。至于穆天子傳。許男降。再拜空首。郭注。空首、頭至于地。則卽稽首。非此空首矣。四曰、振動。此卽喪禮拜而後踊也。振動之拜。諸儒言人人殊。惟杜子春得之。蓋凶事之有振動。猶吉事之有稽首。皆拜之最重者。士喪禮、君使人弔襚。及君臨大斂。既夕禮、君使人賵。主人皆拜稽顙。成踊。非君之弔襚賵。則拜而不踊。是拜而後踊。于君始行之。故曰與稽首同也。踊與稽顙皆非拜。拜而成踊、謂之振動。猶之拜而後稽顙、謂之吉拜。稽顙而後拜、謂之凶拜也。杜子春曰。振、讀爲振鐸之振。動、讀爲哀慟之慟。其義甚明。惜乎先後鄭之失其解也。五曰、吉拜。鄭康成曰。吉拜、拜而後稽顙也。六曰、凶拜。鄭康成曰。凶拜、稽顙而後拜也。二者亦皆喪禮之拜。檀弓。孔子曰。拜而後稽顙。頹乎其順也。稽顙而後拜。頎乎其至也。卽所謂吉拜凶拜也。又檀弓。秦穆公使人弔公子重耳。重耳稽顙而不拜。左傳昭二十五年。叔孫昭子自闞歸。季平子稽顙。此徒稽顙。非拜也。唯拜而後稽顙。謂之吉拜。稽顙而後拜。謂之凶拜也。然考之禮經。但有拜稽顙。而無稽顙拜之文。則拜而後稽顙。其周禮歟。鄭氏檀弓注。以爲殷之喪拜者。似與經未合也。七曰、奇拜。凡一拜謂之奇拜。頓首、空首、皆有之。鄉飲酒、鄉射、所謂一拜者。卽頓首之奇拜也。燕禮、大射、所謂公答再拜者。卽空首之奇拜

也。唯稽首皆再拜。無一拜者。鄭大夫曰。奇拜、謂一拜是也。鄭康成謂奇拜、答臣下拜。賈公彥謂奇拜附空首。皆非也。八曰、褒拜。凡再拜謂之褒拜。稽首無不再拜者。頓首、空首、亦有之。鄉飲酒、鄉射、所謂再拜者。卽頓首之褒拜也。燕禮、大射、所謂公答再拜者。卽空首之褒拜也。鄭大夫曰。褒拜、再拜是也。鄭康成謂再拜、拜神與尸。賈公彥謂褒拜附稽首。皆非也。九曰、肅拜。謂婦人之拜也。少儀。婦人吉事。雖有君賜。肅拜。爲尸坐。則不手拜。肅拜。鄭氏注曰。肅拜、拜低頭也。手拜、手至地也。婦人以肅拜爲正。凶事乃手拜耳。其說是也。又鄭氏昏禮注曰。婦人于丈夫爲禮。則俠拜。又曰。婦人扱地。猶男子稽首。由此推之。扱地、卽男子之稽首也。手拜、卽男子之凶事拜也。俠拜、卽男子之褒拜也。肅拜者。婦人之正禮。男子唯軍禮始肅拜。左傳成十六年。郤至三肅使者而退。卽鄭司農所謂介者不拜是也。蓋稽首、頓首、空首三拜。皆吉事之拜也。振動、吉拜、凶拜三拜。皆凶事之拜也。六者以爲之經也。奇拜、褒拜、凡拜皆有之。二者以爲之緯也。肅拜、則專言婦人之拜矣。此九拜之序也。近人如顧寧人、毛大可、閻百詩、惠仲孺、江愼修諸君。于九拜皆有論著。均未能得其要領。而閻氏至以古之拜如今之揖。古之肅拜如今之拱手。見潛邱劄記答萬公擇書。蓋本宋項氏說。則尤謬。按飲酒之禮。凡拜、必坐奠爵然後拜。既拜之後。始執爵興。則古之拜非今之揖明矣。肅拜、婦人之拜。鄭司農曰。肅拜、但俯下手。今時揖是也。揖。同揖。士昏禮。婦見姑。姑興拜。贊醴婦。婦興拜。是婦人之拜不坐。如今之揖。卽肅拜也。軍禮亦用此拜。然則古之肅拜非今之拱手明矣。考鄉飲酒禮。賓厭介。介厭衆賓。鄭氏注曰。推手曰揖。引手曰厭。今文皆作揖。然則今之揖乃古之肅拜。

今之拱手乃古之揖耳。閻氏不深于禮。故有此誤。並爲附辨于末云。

禮經釋例卷二

通例下

凡授受之禮同面者謂之竝授受。

廷堪案士昏禮、納采授鴈于楹間南面。注竝授也。疏云以經云南面不辨賓主故知俱南面竝授也。聘禮、授幣宰執書告備具於君授使者使者受書授上介注其受、授、皆北面又使者受命宰執圭屈繅自公左、授使者使者受圭同面垂繅以受命注同面者宰就使者北面竝受之又云既述命同面授上介上介與賓同受君命故同面竝受與相禮授受不同又還玉賓升自西階自左南面受圭注自左南面右大夫且竝受也必竝受者若鄉君前耳又使者反命公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立於其左反命畢宰自公左受玉受上介璋亦如之注亦於使者之東同面竝受也不右使者由便也皆同面而授故曰、同面者謂之竝授受也又士昏禮、納采授鴈聘禮、賓歸饔餼使者又賓面卿受束帛經皆云于楹間南面而注以納采爲竝受賓歸饔餼使者、面卿、爲訝受疑不能明豈以士卑故與使者不嫌歟敖氏繼公以納采爲訝受公食大夫禮宰夫自東房授醯醬敖氏曰此亦竝受也下放此蓋以訝受爲賓主行禮之事竝受爲相禮之事故聘禮既述命同面授上介敖氏曰此授受皆同面別於聘時賓主之儀也其

不見者。以此求之。敖氏蓋謂聘時廟門外賈人上介及賓之授受。非廟中賓主之儀。是相禮者之事皆竝受。不知非經意也。受命時。君尊。不與其臣行禮。故使宰授書授圭。又皆北面於君。故竝受。聘時。廟門外賓立接西塾。東面。上介北面受圭。進西面授賓。據注文。賓東面。上介西面。明是訝受。不得以受命時竝受例之也。詳見相禮之授受例中。又凡尊者不與卑者行禮。不獨聘之受命也。如舅姑醴婦。使贊者授醴。君燕其臣。使宰夫爲主人。皆是。至於聘賓反命。亦於北面。於君前。宰與賓及上介。皆同面授受。與前受命之例正同也。又有司徹、尸酢三獻。尸在其右。以授之。敖氏曰。尸在其右。竝受也。此非相禮之事。敖氏以爲竝受。亦自亂其例矣。又士相見禮。雖受贄於庭。亦是相敵者之授受。依士昏禮納采之注。則是竝授受。依聘禮儐歸饔餼使者、及賓面卿之注。則是訝授受。

又案。聘禮、禮賓。宰夫實觶以醴。加柶於觶。面枋。注。不面擖。不訝受也。疏云。公西面向賓。宰夫自東箱來。在公旁側。竝授與公。是以下文、公側受醴。不訝受。故不面擖也。賓覿。士受馬者自前。還牽者後。適其右。受。注。自、由也。適牽者之右而受之也。此亦竝受者。不自前左。由便也。考宰夫受醴。賓覿。經皆無明文。而注以爲竝受者。授醴則以經之面枋知之。賓覿則以經之適其右知之。或疑宰夫面枋。安知非訝授公。而公則竝授賓乎。愚謂宰夫授醴於賓前。若訝受。則嫌於背賓。故注以爲竝受。不訝受也。士冠禮、賓醴冠者。士昏禮、主人醴使者。贊者酌醴。皆加柶面葉。注。葉。柶大端。古文葉爲擖。即擖也。訝受不竝受者。冠者及使者皆卑

故也。

又案聘禮、使者受圭同面垂繅以受命注凡授受者授由其右受由其左疏云據鄉飲酒、鄉射、燕禮獻、酢、酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之詳疏意蓋以獻酢酬之授受者竝受也考鄉飲酒禮主人西南面獻介介進北面受爵則是訝受非竝受明矣曲禮曰鄉與客竝然後受鄭注於堂上則俱南面禮敵者竝授考禮經無竝受之文注云竝受蓋據曲禮也以禮經證之則並受亦不皆敵者也

凡授受之禮相鄉者謂之訝授受

廷堪案聘禮、郊勞勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首受幣疏云此行禮尊卑訝受法歸饔餼時堂上北面受幣此在廷亦當北面訝受幣勞者南面可知也又禮賓授几公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几於筵前東南俟注今文訝爲梧時主君西鄉賓東面故經云訝受又禮賓用束帛賓受幣當東楹北面注亦訝受而北面者禮主於已已臣也疏云前聘享時賓東面主君西面訝授受但以奉君命故賓不北面此以主君禮已已臣也故北面受異於聘享時也據此則上文聘時公側襲受玉于中堂與東楹之間享時公再拜授幣謂束帛加璧皆訝受也又賓覿振幣進授當東楹北面又介覿北面受幣北受幣在廷又歸饔餼及賓問卿皆受幣堂中西北面以郊勞疏考之皆訝受也又賓面卿受幣于楹間南面注賓亦振幣進北面授公食大夫禮公以束帛侑賓賓受幣當東楹

北面。注。主國君南面授之。亦皆訝受。士昏禮、醴賓。主人受醴。面枋。筵前西北面。賓拜受醴。又贊醴婦。贊者酌醴。加柶。面枋。出房。席前北面。婦東面拜受。云面枋者。皆是訝受。以便以枋受之也。聘禮、禮賓。宰夫面枋。注。謂竝受。公既竝受宰夫之醴。則授賓。仍是訝授、面枋、可知也。若宰授公是訝授。則當如士冠、士昏。贊者面葉矣。皆相鄉而受。故謂之訝授受也。又鄉飲酒禮、及鄉射禮。主人西北獻賓。賓進受爵。賓東南面酢主人。主人進受爵。以及燕禮、大射、獻賓酢主人之屬。士虞禮、主人初獻。亞獻・三獻・如初儀・特牲、少牢、主人初獻。主婦亞獻。賓三獻之屬。有司徹主人獻尸侑。受尸酢。主婦獻尸侑。致爵於主人。受尸酢。賓三獻之屬。皆有受爵之儀。以鄉飲酒獻介之例推之。蓋皆訝受也。

又案。授受之例。統觀禮經全文。當云、行禮於尊者之前。則同面受。（即竝授受也・竝受二字・不見於經・）不於尊者之前。則訝相受。如聘禮授幣、受圭、反命。其禮行於君前。皆同面受也。還玉不在君前。亦同面受者。注云。必竝受者。若鄉君前耳。此外則皆訝授受。以此求之。則聘禮、禮賓。宰夫授禮。面枋。賓覿。士受馬者。自前還牽者後。適其右。受。雖相禮者之授受。而行於尊者之前。故亦竝受。如此。則經例固條理分明。一以貫之矣。惟士昏禮。納采。授鴈于楹間。南面。注以爲竝受。此非行於尊者之前。而亦竝受。則與此例不合。然聘禮、儐歸饔餼使者。賓面卿。經文皆云。受幣于楹間。南面。與士昏禮納采同。而注又以爲授者北面。受者南面。非竝受。經同注異。竊疑士昏禮之注非也。蓋鄭賈之說。以訝受爲尊卑相受法。竝受爲敵者相受法。敖

氏之說。則以訝受爲行禮之事。竝受爲相禮之事。皆與經不合。今仍依鄭氏注釋之。而附鄙見於此。俟深於禮者擇焉。

凡授受之禮。敵者于楹間。不敵者不于楹間。

廷堪案。聘禮、歸饔餼儐使者。受幣于楹間。南面。前受幣是使者奉主君命。故受於堂中西。又賓面卿。受幣于楹間。南面。前問卿是奉其君之命。故卿受於堂中西。此聘賓是卿。歸饔餼使者是上大夫。所面者亦主國之卿。皆相敵者。是相敵者授受于楹間也。士昏禮、納采。使者授于楹間。南面。授鴈也。注。授於楹間。明爲合好。其節同也。疏云。凡賓主敵者。授於楹間。不敵者。不於楹間。今使者不敵。而於楹間。故云明爲好合也。納采使者是夫家羣吏。故疏云不敵。因好合之故。授於楹間。尊其使。如相敵者之儀也。若賓主不敵者。聘禮。公側襲受玉于中堂與東楹之間。注。中堂、南北之中也。入堂深。尊賓事也。東楹之間。亦以君行一臣行二。又禮賓。公用束帛。賓升受幣。當東楹。北面。又私覿。賓振幣進授。當東楹。北面。公食大夫禮。公受宰夫束帛。以侑。賓升受幣。當東楹。北面。注。當東楹者。欲得君行一臣行二也。主是主國之君。賓是異國之臣。皆主尊賓卑。故授受於中堂之東。主在東。故賓趨東就之也。聘禮歸聘賓饔餼之禮。受幣堂中西、北面。注。趨主君命也。堂中西、中央之西。又聘賓問卿。受幣堂中西。北面。注。於堂中央之西受幣。趨聘君之命。歸饔餼使者爲賓。使者奉主君之命。故尊。問卿聘賓爲賓。聘賓奉聘君之命。亦尊。皆賓尊主卑。故授受於堂中西。賓在西。故主趨西就之

也。若聘賓儐歸饔餼使者及面卿。皆自行禮。卿與卿相敵。故授受於楹間也。此制禮之精義也。李氏如圭曰。禮賓、賓覿受幣。皆當東楹。臣禮也。春秋傳。鄭伯如晉拜成。授玉於東楹之東。士貞伯以爲視流行速。不安其位。凡敵者授受當於兩楹間也。又鄉飲酒禮。介酢主人。授主人爵於兩楹之間。此飲酒之禮與受摯之禮不同也。蓋授玉、授幣、此授受之盛禮也。授几、授醴、次之。授祭、又次之。若飲酒之授爵。士昏記之授綏。則其殺焉者矣。

又案。授受之禮。盛者受於堂。殺者受於庭。士相見禮、賓奉贄入門左。主人再拜受。賓再拜送。注。不受贄於堂。下人君也。聘禮、上介覿。公再拜。介振幣自皮西進。北面授幣。注。拜中庭也。不受於堂。介賤也。又士介覿。宰夫受幣於中庭。以東。注。使宰夫受於士。士介幣輕也。受之於公左。賓幣、公側授宰。此賓覿之幣。上介幣、宰受於公左。士介幣、宰夫受於士。敬之差。又衆介面卿。老受擯者幣於中庭。聘禮記。賓私獻。擯者授宰夫於中庭。然則受於堂者。有楹間不楹間之殊。受於庭者。有親受不親受之殊矣。又鄉飲酒、旅酬。受酬者自介右。注。由介東也。尊介。使不失故位。疏云。凡授受之法。授由其右。受由其左。此受酬者應自介左。而自右者。尊介也。此亦授受之例也。

凡相禮者之授受皆訝授受。

廷堪案。聘禮、禮賓。賓執左馬以出。上介受賓幣。從者訝受馬。注。從者、士介。又上介覿。請受。介禮辭。聽命。

皆進。訝受其幣。聘禮記。主人之庭實。則主人遂以出。賓之士訝受之。注。此謂餘三馬也。左馬賓執以出矣。禮賓庭實乘馬故注云然。公食大夫禮。公以束帛侑賓。上介受賓幣。從者訝受皮。注。今文曰梧受。又聘禮、將聘時。上介不襲。執圭屈繅。授賓。注。上介北面受圭。進西面授賓。是亦訝受。敖氏繼公謂授賓東面於其右者。非也。既夕禮、賓賻。若無器。則梧受之。注。謂對相授。不委地。此相禮者之授受。皆訝授受也。此皆以經文爲據者。士冠禮、賓醴冠者。贊者側酌醴。加柶。覆之。面葉。贊者面葉。以枋授賓也。士昏禮、女父醴使者。同。則亦訝受。然則敖氏以竝受爲相禮之事者。顯與經違矣。又士冠禮。執冠者升一等。東面授賓。大射儀。君與賓耦射。大射正授弓。小臣師授矢。聘禮。使者受命。賈人西面坐。啓櫝。取圭。垂繅。不起而授宰。又云。上介受圭。屈繅。出授賈人。衆介不從。又將聘。賈人東面坐。啓櫝。取圭。垂繅。不起而授上介。又禮賓。公升。側受几于序端。宰夫內拂几三。奉兩端以進。又士介覿。宰夫受幣于中庭。以東。聘禮記。賓私獻。擯者授宰夫于中庭。公食大夫禮。宰夫自東房授醯醬。授太羹湆。以上正饌。又宰夫授公飯粱。以上加饌。又贊授賓祭。特牲、少牢、有司徹。祝及宗婦主婦贊者。亦有授受之事。皆相禮之授受。唯行于尊者之前爲竝受。此外蓋皆訝受。經不云者。略之也。

又案。士昏禮、禮賓。主人拂几。授校。拜送。賓以几辟。北面設於坐。左之。覲禮、儐郊勞使者。侯氏先升。授几。有司徹。主人西面。左手執几。縮之。以右袂推拂几三。二手橫執几。進授尸于筵前。尸進。二手受于手間。

主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐以聘禮禮賓授几推之皆訝受也又上經云主人降受宰几又云宰授几主人受二手橫執几揖尸此亦相禮者之授受授几之儀有司徹最詳士冠禮拂几授校注以爲几足敖氏繼公以有司徹推之謂校爲左廉其或然歟又士昏禮疏云凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授設皆然蓋兼行禮授受與相禮授受言之

凡卑者於尊者皆奠而不授若尊者辭乃授

廷堪案士冠禮奠摯見於君士昏禮親迎賓升北面奠鴈再拜稽首士相見禮士見於大夫若嘗爲臣者奠摯再拜主人答壹拜注奠摯奠卑異不親授也又始見於君士大夫則奠摯再拜稽首此男子之禮又士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席注奠之者舅尊不敢授也又見姑受笲腶脩升進北面拜奠于席此女子之禮是卑者於尊者皆奠而不授也又聘禮聘後賓卽館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之此賓因公事未行辭之故奠摯也又士昏禮不親迎壻見入門東面奠摯再拜出注奠摯者壻有子道不敢授也此卑者先奠而不授也又云擯者以摯出請受注欲使以賓客禮見又云壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出此女父辭壻乃授也聘禮賓覿入門右北面奠幣再拜稽首此聘賓先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭賓出擯者以幣出又云擯者請受賓

禮辭。聽命。又云。振幣進授。此主君辭。聘賓乃授也。又上介覿。皆入門右。東上。奠幣。皆再拜稽首。此上介先以臣禮見。奠而不授也。又云。擯者辭。介逆出。擯者以幣出。又云。擯者請受。介禮辭。聽命。又云。介振幣自皮西進。北面授幣。此主君辭。上介乃授也。又上介面卿。入門右。奠幣。再拜。此上介先奠而不授也。又云。大夫辭。擯者反幣。又云。介奉幣入。大夫揖讓如初。介升。大夫再拜受。此主國之卿辭。上介乃授也。覿禮。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。注。卑者見尊。奠摯而不授。此侯氏覿天子。先奠而不授也。又云。擯者謁。注。謁、猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受之。如賓客也。又云。侯氏坐取圭。升致命。王受之玉。此天子辭。侯氏乃授也。又四享。奠幣。束帛加璧。再拜稽首。此侯氏享天子。先奠而不授也。又云。擯者曰。予一人將受之。侯氏升致命。王撫玉。侯氏降自西階。東面授宰幣。此天子辭。侯氏乃授也。天子不親受。使宰受之。殺於覲時也。皆卑者先奠而不授。尊者辭乃授。蓋以客禮待之也。又聘禮、士介覿。入門右。奠幣。再拜稽首。擯者辭。介逆出。擯者執上幣以出。禮請受。賓固辭。注。固衍字。當如面大夫也。又衆介面卿。入門右。奠幣。皆再拜。大夫辭。介逆出。擯者執上幣出。禮請受。賓辭。又聘禮記。賓若私獻。東面坐奠獻。再拜稽首。擯者東面坐取獻。舉以入告。出。禮請受。賓固辭。注。固亦衍字。此皆尊者雖辭。終不敢授。禮又殺也。賓私獻。奠而不授。注以爲拉受者。則以擯者東面知之。又案。授受之例。卑者先奠而不授。猶之入門例。先入門右。拜例。先堂下再拜稽首也。至尊者辭之。乃授。猶之入門例。尊者辭之。乃入門左。拜例。尊者辭之。乃升成拜也。其實奠而不授。爲卑者之正禮。猶之入

門右。爲卑者入門之正禮。堂下再拜稽首。爲卑者拜之正禮也。其繁縟之中。有條而不紊。非比其例而觀之。則聖人親親之殺。尊賢之等。何由而見乎。飲酒之禮。獻酢皆授。酬則奠而不授。亦此例也。

凡佐禮者。在主人曰擯。在客曰介。

廷堪案。士冠禮。擯者請期。注。擯者、有司佐禮者。在主人曰擯。在客曰介。所謂擯介者。凡禮皆有之。亦禮之通例也。士冠禮又云。擯者元端。負東塾。又迎賓。擯者告。士昏禮。擯者出請事。問名禮賓同。士昏記。賓至。擯者請。又不親迎。壻見。擯者以贄出。請受。燕禮。射人納賓。注。射人爲擯者也。今文曰擯者。大射儀。大射正擯。擯者請賓。又擯者命賓。擯者反命。擯者納賓。公食大夫禮。賓入。大夫納賓。注。大夫、謂上擯也。又拜至。擯者辭。又賓三飯。擯者退負東塾而立。又公以束帛侑賓。擯者進相幣。公食大夫記。卿擯由下。此嘉禮之擯也。士相見禮。士見於大夫。若嘗爲臣者。賓出。使擯者還其贄於門外。又賓對。擯者對。又始見於君。若他邦之人。則使擯者還其贄。聘禮。卿爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。又賓問卿。下大夫擯。聘禮記。賓若私獻。擯者入告。覲禮。嗇夫承命。注。嗇夫、蓋司空之屬也。爲末擯。又擯者謁。又擯者延之曰升。又享。擯者曰。予一人將受之。又禮畢。擯者謁諸天子。又諸侯覲於天子。四傳擯。此賓禮之擯也。既夕禮。公賵。擯者出請。入告。又賓賵者將命。擯者出請。入告。又賓奉幣。擯者先入。又賵畢。擯者出請。又贈者將命。擯者出請。此凶禮之擯也。有司徹。主人出迎尸。宗人擯。注。賓客尸而迎之。主人益尊。擯、贊此吉禮之擯也。皆

在主人曰擯也。士冠禮、冠畢。乃醴賓以壹獻之禮。贊冠者爲介。注。介、賓之輔。飲酒之禮。賢者爲賓。其次爲介。疏云。此禮賓與饗禮同。鄉飲酒禮。主人就先生而謀賓介。注。賢者爲賓。其次爲介。聘禮記。大夫來使無罪。饗之。其介爲介。注。饗賓有介者。尊賓。行敵禮也。據此。則饗禮亦有介。此嘉禮之介也。聘禮。受命。遂行。上介及衆介俟於使者之門外。又郊勞。上介出請。入告。又聘。介皆入門左。又上介覿。士介覿。又歸饔餼。上介請事。又賓問卿。上介特面。衆介面。又還玉。上介出請。又公館賓。賓辟。上介聽命。注。聽命於廟門中西面。如相拜者然也。覲禮。上介皆奉其君之旂置於宮。此賓禮之介也。有司徹。乃議侑于賓。以異姓宗人戒侑。賓尸之禮。尸如賓。侑如介。此吉禮之介也。皆在客曰介也。至於聘禮郊勞、歸饔餼。還玉之上介出請。歸饔餼作請事。即聘問禮之擯者出請也。公館賓之上介聽命。即覿面及私獻禮之擯者立於門中。私獻作閾外。以相拜也。此時皆賓爲主人。故上介所行皆擯者之禮矣。

又案。士冠禮疏云。聘禮及大行人。皆以在主人曰擯。在客稱介。亦曰相。司儀。每門止一相。是也。士相見禮。請還贄於將命者。注。將、猶傳也。傳命、謂擯相也。疏云。出接賓曰擯。入詔禮曰相。一也。故聘禮與冠義、皆云每門止一相。是謂擯介爲相也。考聘禮、冠義、皆無每門止一相之文。唯周官司儀有之。不知疏說何所本。又鄉飲酒、鄉射。主人迎賓。皆云主人一相迎於門外。注。相、主人之吏。鄉射注作主人家臣。擯贊傳命者。皆指擯者曰相。唯司儀鄉注。相、謂主君擯者及賓之介。故疏兼擯介而言也。

凡賓主人禮盛者專階。不盛者不專階。

廷堪案。士冠禮、孤子冠。凡拜。北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。士昏禮、納采。賓升西階。當阿。東面致命。主人阼階上北面再拜。禮畢醴賓。揖讓如初。如授鴈時。升。主人北面再拜。亦於阼階上。賓西階上北面答拜。鄉飲酒、鄉射、賓至。主人升賓升。主人阼階上、當楣北面再拜。賓西階上、當楣北面答拜。鄉射作答再拜。主人獻賓。拜洗。受爵。送爵。告旨。卒爵。賓酢主人。拜洗。受爵。送爵。卒爵。崇酒。主人酬賓。先卒觶。及受觶。送觶。皆主人阼階上拜。賓西階上拜。聘禮公升二等。賓升西楹西、東面。歸饔餼及問卿。皆賓主專階。有司徹迎尸迎侑。主人先升自阼階。尸侑升自西階。西楹西、北面東上。主人東楹東、北面拜至。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。主人獻尸。送几。受几。拜洗。受爵。送爵。告旨。卒爵。主人受尸酢。拜洗。受爵。卒爵。崇酒。主人酬尸。先卒觶。受觶。皆主人于東楹東拜。尸于西楹西拜。東楹東、即阼階上也。西楹西、即西階上也。公食大夫、拜至。賓雖降階拜。辭之。始升成拜。然亦各拜于其階。是禮盛者則專階也。鄉飲酒、主人獻介。受爵。送爵。卒爵。介酢主人。介不自酌。但以虛爵授主人。實爵。卒爵。崇酒。皆介于西階上拜。主人于介右拜。同拜于西階上。鄉射禮、主人獻大夫。即遵者。受爵。送爵。卒爵。大夫酢主人。實爵。大夫亦授主人虛爵于兩楹間。卒爵。崇酒。亦大夫于西階上拜。主人于大夫右拜。鄉飲酒、鄉射、主人獻衆賓于西階上。衆賓之長、升拜受者三人。主人拜送。注。拜送爵於衆賓右。是亦同在西階上也。燕禮、大射、賓主人皆升自西階。主人賓右至再拜。賓答再拜。主人獻賓。拜洗。

送爵。受爵。告旨。卒爵。賓酢主人。拜洗。受爵。送爵。卒爵。主人不崇酒。辟君也。主人酬賓。先卒爵。受爵。送爵。皆賓于西階上拜。主人于賓右拜。燕禮、大射、公席于阼階上。不與賓行獻酢之禮。別使宰夫爲主人。故不敢專階。而與賓同行禮于西階上也。若主人獻公。則降自西階。于阼階下拜。獻卿。獻大夫。獻士。亦同于西階上拜。有司徹主人獻侑。侑于西楹西拜。主人于侑右拜。是禮不盛者則不專階也。又特牲饋食禮。主人獻賓。受爵。送爵。卒爵。及酌酢賓。皆于西階上拜。主人于賓右拜。祭畢飲酒。殺于飲酒正禮。故不專階也。至于有司徹獻長賓。略同鄉飲酒獻衆賓之儀。故亦同在西階上也。聘禮、還玉。大夫升自西階。鉤楹。賓自碑內聽命。升自西階。自左、南面。受圭。聘賓與卿。皆在西階行禮。又皆不拜。異於賓主正禮也。

凡戒賓宿賓。宿者必先戒。禮殺者則不宿。

廷堪案。士冠禮。主人戒賓。注。戒、警也。告也。又宿賓注。宿、進也。宿者必先戒。戒不必宿。其不宿。爲衆賓或悉來或否。鄉飲酒禮。主人戒賓。賓拜辱。主人答拜。乃請賓。陳器之後。主人速賓。賓拜辱。主人答拜。注。速、召也。鄉射禮。主人戒賓。賓出迎。再拜。主人答再拜。乃請。注。戒、猶警也。又主人朝服。乃速賓。注。速、召也。士冠、鄉飲酒、鄉射、皆先戒賓而後宿賓。所謂宿者必先戒也。速、卽宿也。特牲饋食禮宿尸。注。凡宿或作速。此其證也。惟士冠速賓於前日。鄉飲酒、鄉射。速賓於當日。爲小異耳。疏謂鄉飲酒、鄉射、皆有戒無宿。非也。若燕禮、小臣戒與者。大射、君有命戒射。宰戒百官有事於射者。射人戒諸公卿大夫射。司士戒士射

與贊者。前射三日。宰夫戒宰及司馬。公食大夫禮、使大夫戒。方是有戒無宿也。又大射、射人宿視滌。疏以爲非戒宿之宿。特牲饋食禮、宿尸宿賓之前皆無戒。疏以爲特牲文不具。其實亦有戒。疏說皆是也。少牢饋食禮。筮日之後乃官戒。注。官戒戒諸官也。又云宿。注。宿。讀爲肅。肅。進也。前宿一日。宿戒尸。此戒尸也。筮尸之後。乃遂宿尸。此宿尸也。注云。大夫尊。儀益多。筮日既戒諸官以齋戒矣。至祭前一日。又戒以進之。使知祭日當來。疏云。其大夫宿戒兩有。士有宿而無戒。是儀略。故云大夫儀多也。則又謂特牲有宿無戒。與士冠疏文互異矣。

凡賓升席自西方。主人升席自北方。

廷堪案。鄉飲酒禮、鄉射禮。主人獻賓。賓皆升席自西方。鄉射禮。主人獻大夫。大夫即遵也。大夫升席。注。大夫升席由東方。是賓升席自西方。遵升席自東方也。鄉飲酒記。主人介、凡升席自北方。降自南方。鄉飲酒、鄉射。賓酢主人。主人皆升席自北方。將立司正安賓。及徹俎。主人皆降席自南方。鄉飲不云自南方。文不具也。鄉飲酒。主人獻介。介升席自北方。旅酬。主人酬介。介降席自南方。經悉與記合。燕禮、大射、但有升筵降筵之文。不云升降自何所者。蓋以禮已具於鄉飲、鄉射、故也。有司徹。主人獻尸。尸升筵自西方。主人獻侑。侑升筵自北方。與鄉飲酒同。蓋祭畢儐尸。筵尸于戶西南面。如鄉飲酒之賓。筵侑于西序東面。如鄉飲酒之介。侑以輔尸。如介以輔賓也。故主人升筵自北方。亦與鄉飲酒同也。有司徹。主人席于東序。西面。侑主人降筵。皆

自北方與鄉飲酒異者少變於飲酒正禮也據此。益見升由下。降由上。非通例。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓、賓降席、注皆云、降席、席西也。是賓升降皆自西方。然則遵升降皆自東方歟。

又案鄉飲酒禮、賓升席自西方。注、升由下也。此據鄉射經文賓席東上而言。鄉飲酒記、主人介升席自北方。降自南方。注、席南上。升由下。降由上。由便。此據曲禮而言。皆因文釋之。非謂禮之通例如此也。故鄉射禮、賓升席自西方。注云、賓升降由下也。賈疏不得注意。徵引雖繁。而膠葛不明。今但據見于經文及注者。取以爲例。經注無文者。不敢爲之說也。

凡禮盛者必先盥。

廷堪案。士冠禮、初加賓盥。卒壹揖。壹讓。升。再加賓盥如初。士昏禮、婦至舉者盥。又舅姑入于室。婦盥饋。此冠昏之盥也。鄉飲酒、鄉射禮、主人獻賓盥洗。注、已盥乃洗爵。致潔敬也。又云、卒洗。升。復降盥。賓酢主人。同。又介酢主人。降洗。卒洗。主人盥。注、盥者。當爲介酌。疏云。主人自飲而盥者。尊介也。燕禮、大射、主人獻賓盥洗。卒洗。升。復降盥。賓酢主人。同。又主人獻公。盥洗升。未拜。故不降盥。此燕飲之盥也。獻賓拜洗後。復降盥者。爲拜時手扬汙。禮尤盛也。公食大夫禮、賓至載俎。大夫長盥洗東南、西面北上。序進。盥。退者與進者交于前。卒盥。序進。又設正饌。公降盥。賓降。公辭。卒盥。此食禮之盥也。士喪禮。飯含、小斂奠、大斂奠、朝夕奠、經皆云盥、凶事無洗。但設盆盥而已。此喪禮之盥也。士虞禮、陰厭。祝盥升。又佐食及執事盥。又迎尸。淳尸盥。宗

人授巾。注。淳、沃也。特牲饋食禮、陰厭。主婦盥于房中。又云。宗人遣佐食及執事盥。出。主人降。及賓盥。出。又祝迎尸。尸入門左。北面盥。宗人授巾。又嗣舉奠。盥入。又蓋。宗人遣舉奠。嗣子也。又長兄弟盥。立于西階下。少牢饋食禮。將祭。士盥。舉鼎。又云。宗人遣賓就主人。皆盥于洗。又陰厭。祝盥于洗。升自西階。主人盥。升自阼階。又迎尸。宗人奉槃東面于庭南。一宗人奉匜水西面于槃東。一宗人奉簞巾南面于槃北。乃沃尸盥于槃上。卒盥。坐奠簞。取巾興。振之三。以授尸。坐取簞。興以受尸巾。有司徹。主人獻尸。降洗。卒洗。降盥。卒盥。又主人受尸酢。尸卒洗。降盥。卒盥。又蓋。上佐食盥升。此祭禮之盥也。又士虞、陳器。匜水錯于槃中。南流。在西階之南。簞巾在其東。特牲、陳設。尸盥。匜水實于槃中。簞巾在門內之右。少牢、陳設。小祝設槃匜與簞巾于西階東。士虞記。淳尸盥。執槃西面。執匜東面。執巾在其北。東面。宗人授巾。南面。皆言尸盥也。尸不盥于洗。而盥于槃匜者。尊尸也。考士冠禮。醴冠者。贊者洗于房中。注。盥而洗爵。疏云。凡洗爵者必先盥。盥有不洗爵者。此經直云洗。明盥手乃洗爵。故鄭云盥而洗爵。則經云洗爵者。皆盥而後洗。不云盥者。文不具也。

凡降洗降盥。皆壹揖壹讓升。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射。主人獻賓。降洗。賓降。主人辭降。主人洗。賓辭洗。主人卒洗。壹揖。壹讓。以賓升。又降盥。賓降。主人辭降。賓不辭盥。卒盥。亦壹揖壹讓升。賓酢主人。卒洗。揖讓如初。升降盥。如主人之禮。主人

酬賓降。賓降。主人辭降。賓不辭洗。卒洗。揖讓升。主人卒觶訖。又降洗。賓辭降。如獻禮。升。鄉飲酒、獻介、鄉射、獻遵。皆揖讓升。降洗。如賓禮。升。不盥。不拜洗。殺於賓也。特牲。主人獻賓。降阼階。西面拜賓。如初。洗。賓辭洗。卒洗。揖讓升。是皆壹揖壹讓也。燕禮、大射。主人獻賓。賓酢主人。降洗。降盥。皆賓揖先升。主人乃升。主人酬賓。降洗。卒洗。亦揖升。不讓。鄉飲酒、鄉射。是賓主人正禮。故揖讓俱升。燕禮、大射、則宰夫爲主人。故賓揖、不讓、先升也。公食大夫、卒盥。壹揖壹讓。公升。賓升。此賓是異國之臣。故公先升也。有司徹。主人降洗。降盥。尸侑亦降。卒洗。卒盥。經但云揖。不云讓。禮殺也。鄉飲酒、鄉射。主人獻衆賓。卒洗。升。有司徹。主人受尸酢。卒洗。卒盥。升。主人獻長賓。卒洗。升。皆不揖不讓。禮又殺也。燕禮、大射。獻卿。獻大夫。獻士。升不揖讓者。盛禮不在已也。至于鄉飲酒、獻賓畢。賓降立于階西。當序東面。獻介畢。介降立于賓南。獻衆賓。衆賓之長、升受者三人。畢。降復賓南東面位。鄉射同。但無介。至一人舉觶時。始揖讓升。蓋亦壹揖壹讓也。

凡賓主相敵者。降則皆降。

廷堪案。鄉飲酒禮。主人獻賓。取爵于篚。降洗。賓降。注。從主人也。卒洗。升。復降盥。注。復盥。爲手坋汙。賓亦降。賓酢主人。賓降洗。主人降。卒洗。升。復降盥。如主人禮。主人酬賓。降洗。賓降。升。主人卒觶。酬酒。主人先飲。復降洗。賓降。如獻禮。主人獻介。降洗。介降。介酢主人。降洗。主人復阼階。降。獻介主人。與介同在西階上。降時方復阼階。辭。如初。鄉射同。唯無介。燕禮。主人此主人以宰夫爲之。獻賓。降洗。賓降。卒洗。升。復降盥。賓降。賓酢主人。賓以虛爵降。主人降。卒洗。升。復

降盥。主人降。主人酬賓。主人降洗。賓降。大射同。有司徹。主人獻尸。主人降洗。尸侑降。卒洗。升。復降盥。尸侑降。主人受尸酢。尸降洗。主人降自阼階。卒洗。升。復降盥。主人降。主人酬尸。降洗。爵。尸侑降。卒洗。尸。升侑不升。主人先卒觶。降洗。尸降。聘禮。介面卿。介降拜。大夫降辭。此皆賓主相敵者。降則皆降也。有司徹、祭畢賓尸之禮。尸如賓。侑如介。則尸侑皆賓。不似正祭時尸尊。故亦與主人俱降。如鄉飲酒也。鄉飲酒、鄉射、主人獻衆賓。不備升降之禮者。衆賓卑也。燕禮、大射、主人獻公。公不降者。公尊也。公食大夫禮。公降盥。賓降。公辭。賓主不敵亦降者。主君尊賓也。主人獻卿。獻大夫。皆云主人洗升。不云降者。蓋卿大夫之位本在堂下。主人酬賓之後。亦降復位也。獻士獻庶子。不備升降之禮者。卑也。有司徹、主婦獻尸。洗於房中。不降者。婦人之禮變於男子也。聘禮。歸饔餼。聘賓儐使者。賓降堂。受老束錦。將以授使者。大夫即使者。止。注。止、不降。使之餘尊。疏云。凡賓主體敵之法。主人降。賓亦降。今賓降使者不降者。使之餘尊。雖合降而不降。注蓋謂使者奉主君之命來。有主君之餘尊。故不降。疏但覆述注文而已。未能發明餘尊之義也。

凡一辭而許、曰禮辭。再辭而許、曰固辭。三辭不許、曰終辭。

廷堪案。士冠禮。主人戒賓。賓禮辭。許。注。禮辭、一辭而許也。再辭而許、曰固辭。三辭、曰終辭。不許也。又冠禮畢。請醴賓。士昏禮納采問名之禮既畢。請醴賓。賓皆禮辭。鄉飲酒請賓。鄉射禮戒賓。燕禮、大射儀、命

賓。鄉飲酒、鄉射、安賓。賓皆禮辭。鄉飲酒、鄉射、作相爲司正。司正皆禮辭。聘禮、主國之君使卿郊勞。聘賓禮辭。郊勞畢。聘賓將儐勞。勞者禮辭。聘享正禮已畢。未私覿之前。主國之君使儐者請禮賓。及私覿。聘賓先以臣禮見。儐者辭。出請以客禮受。聘賓皆禮辭。介衆介覿。先以臣禮見。擯者辭。出請以客禮受。介亦禮辭。聘禮既畢。聘賓請問卿。主國之君禮辭。主國之君使卿歸饔餼。賓朝服禮辭。禮畢將儐使者。使者禮辭。士昏記。不親迎。壻請覿。主人對曰。不敢固辭。是亦禮辭。皆所謂一辭而許者。是一辭而許曰禮辭也。又士相見禮。某也願見。無由達。某子以命命某見。主人對曰。某子命某見。吾子有辱。請吾子之就家也。某將走見。賓對曰。某不足以辱命。請終賜見。主人對曰。某不敢爲儀。固請吾子之就家也。某將走見。賓對曰。某不敢爲儀。固以請。主人對曰。某也固辭。不得命。將走見。疏以此爲固辭。則下文辭贄、辭還贄、皆固辭。燕禮。公與客燕。曰。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。使某也以請。對曰。寡君、君之私也。君無所辱賜于使臣。臣敢辭。寡君固曰不腆。使某固以請。寡君、君之私也。君無所辱賜于使臣。臣敢固辭。寡君固曰不腆。使某固以請。某固辭。不得命。敢不從。是亦固辭。若下文致命。則禮辭矣。是再辭而許曰固辭也。又士相見禮。士見於大夫。終辭其贄。若嘗爲臣者。則禮辭其贄。注。終辭其贄。以將不親答也。禮辭、一辭其贄而許也。是三辭不許曰終辭也。至於鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射儀之辭降辭洗。雖較禮辭爲殺。亦禮辭之屬也。聘禮。士介覿。以臣禮見。擯者辭。禮請受。賓固辭。注。賓爲之辭。士介賤。不

敢以言通於主君。固衍字。當如面大夫也。敖氏繼公曰。一辭而得。遂亦可謂之固。又聘禮記。私獻賓固辭。注亦以爲衍字。考經所云固辭者。蓋賓再辭而後公許。故曰固也。禮請受者。一請賓固辭者。再辭。注未確。敖說亦曲爲之解也。

又案。士冠禮疏。三辭而許。則曰三辭。若三辭不許。乃曰終辭。引公食大夫戒賓。上介出請入告。三辭。又引司儀三辭。以釋三辭而許之義。而注所謂三辭不許曰終辭者。賈氏但覆述而已。未嘗據經文以釋之也。考終辭二字。士相見禮經與注皆有明文。實可爲三辭不許曰終辭之顯證。賈氏不此之引。而旁及注外之義。何也。

凡庭洗設于阼階東南。南北以堂深。天子諸侯當東霤。卿大夫士當東榮。水在洗東。

廷堪案。士冠禮設洗。注。洗。承盥洗者棄水器也。直于東榮。注。榮。屋翼也。南北以堂深。水在洗東。鄉飲酒、鄉射。設洗于阼階東南。南北以堂深。東西當東榮。水在洗東。特牲饋食禮。設洗于阼階東南。記。設洗。南北以堂深。東西當東榮。水在洗東。少牢饋食禮。設洗于阼階東南。當東榮。士冠禮。醮用酒注。洗、庭洗。當東榮。南北以堂深。此皆當東榮之洗。言庭洗者。別于北堂上內賓之洗。士昏禮。設洗于阼階東南。經注不言當東榮及南北之節者。文不具也。其實亦當東榮之洗。所謂卿大夫士之禮也。燕禮。設洗篚。放氏繼公云。篚。衍文。于阼階東南。當東霤。罍水在東。注。當東霤者。人君爲殿屋也。亦南北以堂深。大射儀。設洗于阼階東南。罍水在東。

公食大夫禮設洗如饗注必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗於阼階東南鄭氏以燕禮證之是公食大夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東霤之洗所謂天子諸侯之禮也

又案卿大夫士兩下屋故云當東榮人君殿屋四向流水故云當東霤其實設洗皆在阼階東南異其文不異其處也鄉飲酒疏堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此爲度庭洗爲行禮之節故經注言之特詳焉

凡內洗設于北堂上南北直室東隅東西直房戶與隅間

廷堪案士昏禮饗婦舅洗于南洗姑洗于北洗注南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬士昏記婦洗在北堂直室東隅注洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間士冠禮醴冠者贊者洗于房中士虞禮亞獻主婦洗足爵于房中特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中少牢饋食禮亞獻主婦洗于房中注皆引昏禮曰婦洗在北堂直室東隅婦洗·士冠禮注作房中之洗·士虞禮注作內洗·文亦小異·蓋經例在此也特牲饋食主婦洗爵于房酌亞獻尸及主人洗獻內兄弟于房中有司徹主人洗獻內賓于房中注與疏皆不言何洗當亦是內洗又士昏禮婦至媵御沃盥交注媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗此在夫入于室之後則注所云南洗北洗非指庭洗內洗明矣豈昏禮室中復有二洗歟

又案士虞禮庭洗則設于西階西南水在洗西篚在東注以爲反吉而內洗則引昏禮以證之然則內洗禮殺故不反吉賈疏但云經不言設洗處宜與昏禮同未能申鄭義也庭洗罍水在東篚在西內洗士昏記云篚在東蓋變于庭洗篚在東則罍水在西可知又士昏禮注謂設兩洗以潔清爲敬之故疏又謂婦人有事不下堂聖人制禮蓋以明夫婦有別注與疏文雖異而義則同也

凡設尊賓主人敵者于房戶之間君臣則於東楹之西竝兩壺有元酒有禁

廷堪案士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之間兩甒有元酒故兩甒有禁注禁承尊之器也元酒在西注元酒新水也今雖不同猶設之不忘古也加勺南枋注房戶間者房西室戶東也鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間斯禁有元酒在西注斯禁禁切地無足者元酒在西上也特牲饋食禮尊于戶東元酒在西注戶東室戶東少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間注房戶之間房西室戶東也飲酒與祭皆尊于房戶之間者既祭獻賓及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒之禮也鄉射禮尊於賓席之東兩壺斯禁左元酒注設尊者北面西曰左尚之也皆如勺鄉射不云房戶之間者蓋鄉射于序序有堂無室無室則無房戶故但云尊於賓席之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言于戶牖之間者此射于序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於顯處見其文是以此及醮子與鄉射、特牲、少牢、有司徹皆在房戶之間敖氏繼公曰不言戶牖間者可知也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓于戶牖之間也明矣皆與注異有司徹既祭儐尸之禮因少牢正祭之酒但攝

之而已。不更設尊。故疏亦以爲在房戶之間也。燕禮。司宮尊于東楹之西。兩方壺。左元酒。南上。公尊瓦大兩。有豐。注。于東檻之西。予君專此酒也。玉藻曰。唯君面尊。元酒在南。順君之面也。兩瓦大在方壺之南。亦南上。大射儀。司宮尊于東楹之西。兩方壺。膳尊兩甒。在南。有豐。膳尊、卽燕禮公尊。君之尊也。兩方壺、臣之尊也。君臣不同尊。尊君也。皆有元酒。故君臣皆兩尊。注云。酒在北。尊統于君。南爲上也。唯君面尊。言專惠也。燕禮、大射、皆臣與君行禮。故尊于東楹之西也。曲禮。侍飲於長者。孔穎達正義曰。陳尊之所。貴賤不同。若諸侯燕禮大射。設尊在東楹之西。自北嚮南陳之。酌者在尊東。西嚮。以酌者之左爲上尊。尊面有鼻。鼻向君。示君專有此惠也。若鄉飲酒及卿大夫燕。此禮不見禮經。蓋孔氏推言之。則設尊陳于房戶之間。東西列尊。尊面嚮南。酌者嚮北。以西爲上尊。時主人在阼。西嚮。賓在戶西牖前。南嚮。使賓主得夾尊。示不敢專惠也。尊于房戶之間。但云鄉飲酒。不云鄉射。較賈氏爲精矣。燕禮。尊士旅食于門西。兩圜壺士賤故也。

又案。燕禮疏云。少儀云。尊壺者面其鼻。鄭注云。鼻在面中。言向人也。據燕禮向君而言。少儀又云。尊者以酌之左者爲上尊。鄉飲酒云。尊兩壺于房戶之間。元酒在西。又鄉射云。尊於賓席之東。兩壺。斯禁。左元酒。鄭注云。設尊者北面。西曰左。此皆據酌者北面而言。若據設尊之人及尊面而言。卽南面以右爲尊。詳疏意。以爲鄉飲、鄉射、設元酒之位。與燕禮若有異者。考鄉飲、鄉射。尊面向南。則以西爲上。燕禮、大射。尊面向東。則以南爲上。經例固不異也。

又案燕禮疏云若據酌者不得背君而西面當尊西東面則酌者之右爲上尊是以下文媵爵于公者交于東楹北也考燕禮主人酬賓訖二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首注楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而返往來以右爲上注云西楹北而前疏云東楹北據此節疏云二大夫盥手洗爵訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒訖亦由西楹之北向西階上北面相待乃次第而降蓋媵爵者二人升降皆由西階故注云交于西楹北而酌酒則在東楹之西往來皆折旋故前疏云交于東楹北不然則前疏東字或是西字之誤也燕禮後節升實之序進注云序進往來由尊北交于東楹之北又案大射儀注豐以承尊也則豐當爲禁之屬公食大夫禮飲酒實于觶加于豐公食大夫不獻酬故無尊注豐所以承觶者也則豐又當爲篚之屬此所承者有酒之觶與篚小異大射儀疏云此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵在於上故論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫是也賈氏以豐爲反爵之器說與公食大夫注同考鄉射大射飲不勝者皆有豐是公尊所設一豐射而飲不勝者又一豐也燕禮大射是君燕其臣故豐但以承尊而仍反爵于篚若兩君燕當反爵于豐歟

凡醴尊皆設于房中側尊無元酒

廷堪案士冠禮賓禮冠者側尊一甒醴注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無元酒若醮用酒則尊于房戶之間

士昏禮。主人禮使者。舅姑醴婦。經皆云。側尊甒醴于房中。注。側尊於房中。亦有篚有籩豆。如冠禮之設。是醴尊皆在房中也。禮事質而禮盛。故特尊無元酒也。亦有不尊于房中者。聘禮記。醴尊于東廂。瓦大一。有豐。注。瓦大、瓦尊。是聘禮主君禮賓。醴尊則在東廂也。醴尊在東廂。則籩豆之屬亦在東廂可知。亦有不側尊者。士虞禮。尊于室中北墉下。當戶兩甒醴、酒。此是反吉。以醴代元酒。故醴酒並設。不側尊。不于房中。非醴尊正例也。儀禮集說云。醴尊設于房。臣禮也。國君則于東箱。敖氏蓋據聘禮記而言。理或然歟。

凡堂上之篚在尊南。東肆。

廷堪案。堂上之篚。所以實獻酬爵觶也。鄉飲酒禮。設篚于禁南。東肆。注。肆、陳也。鄉射禮。尊于賓席之東。篚在其南。東肆。鄉飲酒。主人獻賓。坐取爵于篚。降洗。此堂上之篚也。適洗。南面坐奠爵于篚下。此堂下之篚也。賓酢主人。亦用此爵。主人受酢畢。奠于東序端。主人酬賓。坐取觶于篚。亦堂上之篚也。此觶、賓奠于薦東不舉。主人獻介。仍用前東序端之奠爵獻介畢。介降洗。升。授主人爵于兩楹之間。主人實爵自酢。畢。奠此爵于西楹南。及獻衆賓。仍用此西楹南之奠爵。獻衆賓畢。主人始以此爵降奠于篚。此則堂下之篚也。鄉射。主人獻賓畢。奠爵于序端。酬賓後。即取序端之爵獻衆賓。無介故也。餘皆與鄉飲酒同。鄉射。主人獻賓。坐取爵于上篚以降。疏云。凡取爵于篚以降者。皆是上篚。鄉飲酒不言上者。文略也。燕禮、大射、堂上不設篚。雖膳篚亦在堂下也。

又案鄉飲酒記獻工與笙取爵于上篚。既獻奠于下篚。注明其異器敬也。如是則獻大夫亦然。上篚三爵。楊氏復曰上篚爵三觶一獻賓獻遵（即大夫）獻工皆異爵三也主人取觶酬賓一也下篚觶四一人舉觶爲旅酬始一也司正舉觶二也二人舉觶爲無算爵始四也敖氏繼公曰上篚爵三觶一下篚觶三說與楊氏異蓋謂一人所舉之觶旅酬畢則仍奠于下篚至二人舉觶時再取之故云下篚觶三也敖氏又云既獻工則奠于上篚既獻笙乃奠于下篚

凡堂下之篚設于洗西南肆

廷堪案鄉飲酒禮篚在洗西南肆鄉射禮同此皆堂上設篚而于堂下又設篚者也士冠禮醮用酒洗有篚在西南順注篚亦以盛勺觶陳于洗西南順北爲上也燕禮篚在洗西南肆設膳篚在其北西面注肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文大射儀篚在洗西南陳設膳篚在其北西面注或言南陳或言西面異其文也（疏云洗篚言南陳亦西面膳篚言西面亦南陳）特牲饋食記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散少牢饋食禮設篚于洗西南肆此皆堂上不設篚而但于堂下設篚者也燕禮大射二篚皆在堂下盛氏世佐曰二篚一盛諸臣飲器一盛君飲器而無堂上篚者蓋堂上之篚所以盛爵燕禮輕不用爵也考楊信齋謂鄉飲上篚爵三觶一是上篚亦盛觶也特牲記下篚實爵二是下篚亦盛爵也盛氏之說恐非蓋鄉飲酒鄉射賓主皆尊禮盛故堂上堂下竝設篚燕禮大射君燕其臣禮

殺、特牲、少牢、祭畢而飲。禮更殺。故僅設堂下之篚歟。

凡陳鼎。大夫士門外北面北上。諸侯門外南面西上。反吉。則西面。

廷堪案。士冠禮疏。凡陳鼎在外者、賓客之禮在內者、私家之禮也。士昏禮疏。凡鼎陳于外者。北面爲正。阼階下、西面爲正。考士冠禮。若殺。則舉鼎陳于門外。直東塾。北面。士昏禮。期初昏。陳三鼎于寢門外東方。北面北上。特牲饋食禮。陳鼎于門外。北面北上。少牢饋食禮。陳鼎于廟門之外。北面北上。此皆私家之禮而陳鼎在外者也。士冠禮注。父在。有鼎不陳門外。謂在外之禮盛也。非私家之禮在內也。疏非注意。公食大夫禮。甸人陳鼎七。當門。南面。西上。此陳于門外而南面者也。以經文證疏。多不合。疑疏說誤也。至于士喪禮小斂奠、大斂奠、朔月奠。既夕禮。陳鼎皆門外西面。士虞禮。陳三鼎于門外之右。北面北上。入設于西階前。東面北上。則又禮之變。不可引以爲據也。敖氏繼公曰。大夫士陳鼎于門外。皆北面。惟喪奠西面。國君陳鼎南面。天子未聞。此說得之。

凡設席。南鄉。北鄉。于神則西上。于人則東上。東鄉。西鄉。于神則南上。于人則北上。

廷堪案。士昏禮、納采及親迎。皆云、主人筵于戶西。西上。右几。注。主人、女父也。筵、爲神布席也。戶西者。尊處。席西上。右設几。神不統于人。席有首尾。首爲上。尾爲下。疏云。爲神則西上。爲人則東上。聘禮、行聘之時。几筵既設。注。有几筵者。以其廟受。宜依神也。賓至廟門。司宮乃于依前設之。神尊。不豫事也。席西上。此皆爲

神布席于堂上南嚮以西爲上者也。敖氏繼公曰：右几，席南面，几在席西端也。席西上，右几，變于生人也。神位，于室則居主位，于堂則居客位。特牲饋食禮。祝筵几于室中東面。敖氏繼公曰：几亦右之。此據少牢饋食言之，東面以南爲右。少牢饋食禮司宮筵于奧祝設几于筵上右之。注布陳神坐也。室中西南隅謂之奧。席東面近南爲右。席南嚮，以西爲右，几在西，故西上也。席東嚮，以南爲右，几在南，故南上也。聘禮聘賓將行告禰。有司筵几于室中。使還奠告。乃至于禰。筵几于室。經不云何嚮。既在室中。當亦東面。如特牲少牢之禮也。此皆爲神布席于室中。東嚮以南爲上者也。士昏禮主人徹几改筵。東上。注徹几改筵者。鄉爲神。今爲人。聘禮、禮賓宰夫徹几改筵。注將禮賓徹神几。改神席。更布也。賓席東上。鄉射禮乃席賓。南面東上。衆賓之席繼而西。衆賓卑于賓，賓東上，故衆賓繼而西也。燕禮司宮筵賓于戶西。東上。又爲卿設席云。司宮兼卷重席。設于賓左。東上。大射儀司宮設賓席于戶西。南面。有加席。卿席賓東。東上。小卿賓西。東上。大夫繼而東上。此皆爲人布席。南嚮以東爲上者也。大射儀諸公阼階西北面東上。此爲人布席。北嚮以東爲上者也。鄉飲酒記若有諸公。則大夫于主人之北西面。遵尊于主人，故席主人之北，西面以北爲上也。此爲人布席。西嚮以北爲上者也。大射儀若有東面者。則北上。謂大夫之席。此爲人布席。東嚮以北爲上者也。經例甚明。至于公食大夫宰夫設筵。加几席。鄉飲酒若有遵者。席于賓東。鄉射遵者席于尊東。有司徹尸席筵于戶西。南面。此祭畢儐尸，當以人禮事之。亦皆南面。以東爲上。燕禮、大射小臣設公席于阼階上。西鄉。有司徹。侑席筵于西序。東面。亦皆以北爲上。經不言者。文不具也。李氏如圭曰：有司徹尸侑席。與鄉飲酒賓介之席位同。則

其爲東上北上可知矣。

又案鄉飲酒鄉射之有遵。猶之燕禮大射之有卿也。卿席在賓東。故遵席亦在賓東。卿席南面東上。則遵席亦南面東上可知。經與注皆無西上之文。而疏以爲遵席西上者。亦因曲禮而致誤。考曲禮。席南鄉北鄉。以西方爲上。席東鄉西鄉。以南方爲上。蓋禮家見士昏禮有筵于戶西西上之文。遂爲此說。不知經所謂西上。指神席也。禮經之例。席于人南鄉北鄉。以東方爲上。東鄉西鄉。以北方爲上。說見前。與曲禮正相反。曲禮出諸儒所記。信傳固不如信經也。鄉射禮注。大夫升席由東方。疏意以爲注既云升由下。降由上。則大夫升由東方爲下。西方必爲上。故謂遵席爲西上也。夫注因曲禮之文。附會以就之。疏又因注而自爲說以實之。以致禮之通例游移無定。而學者莫知適從矣。

禮經釋例卷三

飲食之例上

凡主人進賓之酒謂之獻。

廷堪案。此燕飲之始也。鄉飲酒禮。主人坐取爵。實之。賓之席前、西北面獻賓。注。獻、進也。進酒于賓。獻之儀節。詳見下例。鄉射禮。主人坐取爵。實之。賓席之鄉飲酒作之席。前、西北面獻賓。注。進于賓也。凡進物曰獻。燕禮、大射儀。主人酌膳。筵前獻賓。士虞、特牲饋食、少牢饋食、有司徹。主人初獻尸。主婦亞獻尸。賓長三獻尸。有司徹事尸以賓客之禮。非正祭時之獻尸。此皆獻禮之最尊者也。鄉飲酒。主人實爵。介之席前、西南面獻介。鄉射。遵者入。主人實爵。席前獻大夫。大夫即遵者。燕禮、大射儀。主人盥洗象觚。升實之。大射作酌膳。東北面獻于公。又主人洗。升實散。獻卿于西階上。若有諸公。則先卿獻之。有司徹。主人主婦三獻。即賓長。酌獻侑。此獻之次焉者也。鄉飲酒、鄉射。主人升實爵。于西階。鄉射無于字。上獻衆賓。燕禮、大射儀。主人獻大夫。獻士于西階上。獻庶子于阼階上。又其次焉者也。鄉飲酒。升歌三終。主人獻工。笙奏三終。主人獻之于西階上。鄉射、合樂後。獻工。獻笙。燕禮、升歌畢。主人洗。升獻工。笙奏畢。主人洗。升獻笙于西階上。大射儀。升歌鹿鳴三終。主人獻工。鄉射、次射飲不勝後。司馬獻獲者。司射獻釋獲者。大射儀、次射飲不勝後。司馬正獻服不。即獲者。司射獻釋獲

者。士虞、特牲、少牢、獻祝及佐食。少牢・賓三獻・不獻佐食・特牲、祭畢獻賓。獻長兄弟、衆賓、衆兄弟、內兄弟。及有司徹、獻內賓于房中。獻私人于阼階上。皆執事之人。則其殺焉者也。蓋行禮時。執事之大者。主人皆獻之。其餘、至旅酬無算爵。乃得與也。又鄉飲酒記、鄉射記、皆云獻用爵。而燕禮、大射、獻用觚。大射獻服不用散。禮殺故也。

又案。主人獻賓。正禮也。鄉飲酒之獻介。獻衆賓。及遵者入。公如賓。大夫如介。鄉射之獻衆賓。獻遵。燕禮、大射之獻公卿。獻大夫。獻士及庶子。皆次於賓者也。又燕禮、大射之主人獻公者。尊公。不使與賓同也。士虞、特牲、少牢之三獻。此室中事尸之禮。不與賓客同。唯有司徹之尸侑。乃儐尸于堂之禮。始以賓客事之。尸如賓。侑如介也。合樂畢。獻工及笙。猶之射禮之獻獲者及釋獲者。祭禮之獻祝及佐食也。非賓主人正禮矣。祭禮之獻賓及衆賓。獻長兄弟及衆兄弟。獻內賓及私人。亦此類也。細按之。皆有條而不紊。聖人之心。精密如此。學者審諸。

凡賓報主人之酒謂之酢。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射禮、主人獻賓畢。賓實爵。主人之席前、東南面酢主人。注。酢、報。燕禮、大射、主人獻賓畢。賓升酌膳。以酢主人于西階上。此賓酢主人也。士虞禮、主人獻尸畢。祝酌授尸。尸以醋主人。主婦亞獻。賓長三獻。同。特牲饋食禮。祝酌授尸。尸以醋主人。注。醋、報也。酌不洗。尸不親酌。尊尸也。古文醋作酢。

又主婦獻尸畢。酢如主人儀。又賓三獻。尸卒爵。酢。注。酢于賓也。少牢饋食禮、主人獻畢。祝酌授尸。尸醋主人。又主婦獻尸畢。祝易爵洗。酌授尸。主婦拜受爵。尸答拜。又賓長獻尸畢。祝酌授尸。賓拜受爵。尸拜送爵。此正祭時。尸酢主人、主婦、賓長也。有司徹、主人獻尸侑畢。尸降盥升。坐取爵。酌。注。酌者。將酢主人。又主婦獻尸侑。致爵主人。畢。尸降筵。受主婦爵以降。注。將酢主婦。又賓三獻畢。在酌致主人後。尸降筵。受三獻爵。酌以酢之。不儐尸之禮同。此儐尸時。尸酢主人、主婦、賓長也。此酢禮之盛者也。鄉飲酒禮、主人獻介畢。介揖讓升。授主人爵于兩楹之間。介西階上立。主人實爵。酢于西階上。自酢也。獻衆賓不酢。鄉射禮、主人獻大夫畢。大夫遵也。大夫授主人爵于兩楹間。復位。主人實爵以酢于西階上。此即鄉飲酒介酢主人之儀。燕禮、主人獻公畢。洗。升酌膳酒以降。酢于阼階下。亦是自酢。大射作酌散。餘儀同。燕禮酌膳。此酌散者。主于射。不主飲酒。故也。此介遵及公酢主人也。特牲禮、主人獻賓畢。受爵。酌。酢。注。主人酌自酢者。賓不敢敵主人。主人達其意。有司徹、獻長賓衆賓畢。乃升長賓。主人酌。酢于長賓。注。主人酌自酢。序賓意。賓卑不敢酢。此祭畢飲酒。賓酢主人也。皆酢禮之殺者也。下此。則不敢酢矣。又特牲禮、主婦致爵于主人畢。受爵。酌。醋。又主人致爵于主婦畢。主人更爵。酌。醋。又賓致爵于主人。主婦畢。更爵。酢于主人。又主人酳蓋畢。上蓋洗爵。升酌。酢主人。少牢禮。主人受上蓋爵。酌以醋于戶內。以及不儐尸之致醋。則行於賓三獻與蓋時。亦禮之殺者。

凡主人先飲以勸賓之酒謂之酬。

廷堪案。酬禮行於賓酢主人後。用觶不用爵。唯賓主人乃行之。鄉飲酒禮、賓酢主人後。主人實觶酬賓。注。酬、勸酒也。酬之言周。忠信爲周。疏云。酬酒先飲乃酬賓。鄉射禮、賓酢主人後。主人實觶酬之。此主人酬賓之正禮也。燕禮、大射、主人自酢于公後。升媵觚于賓。此媵觚、亦酬也。宰夫爲主人降於正主。故不曰酬。而曰媵觚。又二人媵爵。觚爵皆觶也散文則通于公。公坐取大夫所媵觶。興以酬賓。媵觚是主人酬賓。此是公酬賓。宰夫代公爲主人。故公亦酬賓也。此觶賓卽用以旅酬。又主人獻卿後。再請二人媵爵。公又行一爵。若賓。若長。唯公所酬。大射作賜此酬是卿舉旅之酒。若爲大夫士舉旅。則曰賜。不曰酬。大射爲卿舉旅亦作賜此皆酬禮之殺者也。特牲饋食禮、獻衆賓後。主人洗觶。酌于西方之尊。西階前北面酬賓。此觶卽後賓旅酬之觶。有司徹、主人自酢于長賓後。宰夫洗觶以升。主人受。酌。降酬長賓于西階南。此觶卽後無算爵之觶。此祭畢飲酒之酬。亦禮之殺焉者也。又有司徹、賓三獻尸後。主人實爵酬尸。張氏爾岐曰。特牲、及下不儐尸。皆無酬尸之事。此特有之。奠而不舉。則正祭後以賓客事尸之禮。故獻酢之後。主人酬之如賓也。

又案。獻酒逮及賤者。如工、笙、獲者、釋獲者、祝、佐食之類。酢主人、唯賓介及遵者有之。酬酒、雖介遵亦無之。尊賓之意也。祭禮、尸酢主人。而下及主婦長賓。若酬尸。亦唯主人而已。蓋酬禮唯賓主人得行之。儐尸則酬尸如賓。獻助祭之賓。則又酬之。上大夫儐尸之禮。威儀多也。

凡正獻既畢之酒謂之旅酬。

廷堪案。鄉飲酒禮、合樂後。主人曰。請安于賓。司正告于賓。賓禮辭。許。注。爲賓欲去。留之。此正獻禮成。賓欲去。主人命司正留之。將以旅酬也。又云。賓北面坐取俎西之觶。阼階上北面酬主人。注。初起旅酬也。凡旅酬者。少長以齒。終於沃盥者。皆弟長而無遺矣。疏云。不及獻酒。則旅酬亦不與。旅酬所以酬正獻也。又云。鄭君連引無算爵與旅酬。而言終于沃洗。其實此時未及沃洗也。按。俎西之觶。即前一人所舉之觶。其儀節詳見後例。鄉射禮、射畢。賓北面坐取俎西之觶。與。鄉飲酒無與字。阼階上北面酬主人。此鄉飲鄉射之旅酬也。燕禮、大射、主人獻賓。獻公。酢酬禮成。公取大夫所媵觶酬賓後。賓以旅酬大射作旅大夫。于西階上。則爲賓舉旅行酬禮之初成也。又主人獻卿或獻孤。畢。二大夫再媵觶。公又行一爵。以旅于西階上。如初。則爲卿舉旅行酬禮之再成也。又主人獻大夫畢。升歌後。大射在射畢後。公又舉奠觶。以旅于西階上。如初。則爲大夫舉旅行酬禮之三成也。又徹俎安賓後。主人始獻士。獻畢。賓媵觶于公。前三次舉旅行酬。皆二大夫媵觶。此以賓媵觶者。禮以相變爲文也。公坐取賓所媵觶。大射作觚。興。唯公所賜。受者如初受酬之禮。則爲士舉旅行酬禮之終也。此燕禮大射之旅酬也。燕禮大射旅酬凡四次。與鄉飲鄉射不同。皆行于正獻之後者也。特牲饋食禮、賓與兄弟辯獻後。賓坐取觶。此即主人酬賓之觶。阼階前北面酬長兄弟。疏云。此論旅酬之事。有司徹、三獻禮成。二人舉觶于尸侑後。尸遂執觶以興。北面于阼階上酬主人。注。三獻而禮小成。使二人舉爵。序殷勤于尸侑。疏云。此論旅酬之事。此祭畢飲酒之旅酬。亦行於正

獻之後者也。疏又謂旅酬後仍有舉奠加爵等。終備。乃是禮之大成。故云小成也。考有司徹無嗣舉奠之文。特牲有之。亦在加爵之後。旅酬之前。疏說蓋誤。

又案。禮記燕義。獻君。君舉旅行酬。而后獻卿。卿舉旅行酬。而后獻大夫。大夫舉旅行酬。而后獻士。士舉旅行酬。而后獻庶子。即據禮經之儀節而言也。考燕禮、大射、主人獻賓後。亦獻公。燕義云。爲君即爲賓。故上文亦云。君舉旅於賓也。

凡旅酬既畢之酒謂之無算爵。

廷堪案。鄉飲酒禮。旅酬畢。使二人舉觶。徹俎。說屨。揖讓如初。升坐。乃羞。無算爵。注。算、數也。賓主燕飲。爵行無數。醉而止也。儀節詳見下例。鄉射禮、旅酬畢。使二人舉觶。徹俎。主人以賓揖讓。說屨。乃升。大夫及衆賓、皆說屨。升坐。乃羞。無算爵。燕禮、主人獻庶子後。無算爵。注。算、數也。爵行無次無數。唯意所勸。醉而止。疏云。此對四舉旅以前皆有次有數。此則無次無數也。大射儀同。此燕飲正禮之無算爵也。特牲饋食禮、旅酬畢。賓弟子及兄弟弟子舉觶後。爵皆無算。注。賓取觶酬兄弟之黨。長兄弟取觶酬賓之黨。唯己所欲。亦交錯以辯。無次弟之數。因今接會。使之交恩定好。優勸之。有司徹、旅酬畢。兄弟後生舉觶。至賓一人舉爵于尸後。賓及兄弟交錯其酬。皆遂及私人。爵無算。又不賓尸之禮。次賓加爵後。賓兄弟交錯其酬。無算爵。注。此亦與儐同者在此篇。此祭畢飲酒之無算爵也。皆行於旅酬之後者。鄉飲酒記。主人之贊

者。西面北上。不與無算爵。然後與。謂贊者不及獻酒。故不與旅酬。至無算爵時。乃得與也。禮記鄉飲酒義。降說屨。升坐。脩爵無數。飲酒之節。朝不廢朝。莫不廢夕。賓出。主人拜送。節文終遂焉。鄭注。終遂、猶克備也。孔氏正義云。降說屨升坐者。此謂無算爵之初也。以前皆立而行禮。又云脩爵無數者。謂無算爵也。熊氏云。謂爵行無數矣。然則飲酒之禮。至無算爵乃備。可知矣。

又案士冠禮。乃醴賓。以壹獻之禮。注。壹獻者、主人獻賓而已。即燕無亞獻者。獻、酢、酬、賓。主人各兩爵而禮成。特牲少牢饋食之禮獻尸。此其類也。士禮一獻。卿大夫三獻。考一獻之禮。主人獻賓。賓酢主人。主人將酬賓。先自飲訖。乃酬賓。奠而不舉。鄉飲鄉射皆然。非獨特牲少牢獻賓也。特牲酬賓之解。即用爲旅酬發端。有司徹酬賓之解。即用爲無算爵發端。與鄉飲鄉射不同。注云即燕者。謂一獻之後即行旅酬也。疏謂鄉飲酒未有燕。非也。士昏禮舅姑共饗婦。以一獻之禮。奠酬。注。凡酬酒皆奠于薦左。不舉。其燕則更使人舉爵。疏云。案燕禮獻酬訖。別有人舉旅行酬。張氏爾岐曰。其燕更使人舉爵行酬之事。非此經所有。賈氏蓋誤以燕禮之舉旅行酬爲燕。不知鄉飲酒之旅酬、無算爵、亦燕也。此經是饗禮。或饗後亦燕歟。又士冠禮注云。特牲少牢饋食之禮獻尸。此其類也。尸當作賓。獻尸皆主人初獻。主婦亞獻。賓三獻。非一獻。有司徹儐尸之禮。如鄉飲酒。特牲則無之也。惟祭畢獻賓。乃一獻耳。燕禮、大射、主人獻賓。亦一獻禮成。獻卿。獻大夫。皆不酢。禮漸殺也。鄉飲、鄉射、大夫與士行禮。燕禮、大射、君與臣行禮。膳宰爲主人。故皆用士禮。一獻也。又注云。卿大夫三獻者。其禮今已不傳。特牲、士禮。于尸乃三獻者。祭則攝

盛故也。詩小雅瓠葉。酌言獻之。箋云。飲酒之禮。既奏酒于賓。乃薦羞。禮不下庶人。庶人依士禮。立賓主爲酌名。又酌言酢之。箋云。賓既卒爵。洗而酌主人也。又酌言醻之。傳醻、道飲也。箋云。主人既卒酢爵。又酌自飲。卒爵。復酌進賓。猶今俗之勸酒。據箋意。庶人之禮。亦一獻也。鄉飲、鄉射、燕禮、大射、皆行士禮。故牲用狗。此詩云。有兎斯首。然則庶人之禮。其牲用兎歟。注蓋疑冠禮醴賓用醴。故下文引內則證之。然有獻酢酬。則當用酒也。士冠禮。歸賓俎。注。一獻之禮。有薦有俎。其牲未聞。薦、脯醢也。俎、牲體也。又醮用酒。三醮有乾肉折俎。亦不云何牲。唯既夕禮注。士腊用兎耳。

又案。左傳昭元年。夏四月。趙孟、叔孫豹、曹大夫、入于鄭。鄭伯兼享之。子皮戒趙孟。禮終。趙孟賦瓠葉。子皮遂戒穆叔。且告之。穆叔曰。趙孟欲一獻。子其從之。禮器。一獻質。三獻文。又曰。孔子曰。誦詩三百。不足以一獻。有司徹三獻。鄉飲酒一獻。此士與大夫之別也。士昏記。若不親迎。壻見主人。主人請醴。及揖讓入。醴以一獻之禮。主婦薦奠酬。無幣。注。及、與也。無幣。異於賓客。張氏爾岐曰。醴、疑當作禮。若用醴。則無酢酬。竊謂經云奠酬。當與舅姑饗婦同也。

凡獻酒。皆有薦。禮盛者。則設俎。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射。主人獻賓。薦脯醢。主人獻衆賓。衆賓之長、升拜受者三人。每一人獻。則薦諸其席。衆賓辯有脯醢。注。亦每薦於其位。位在下。鄉射注少略。主人獻工。薦脯醢。主人獻笙。辯有脯醢。注。薦之皆於其位。鄉飲酒。

主人獻介薦脯醢。賓若有遵者。諸公如賓禮。大夫如介禮。鄉射。司馬獻獲者。司射獻釋獲者。皆薦脯醢。燕禮。主人獻賓。膳宰大射作宰胥。薦脯醢。主人獻公士大射作宰胥。薦脯醢。主人獻卿。薦脯醢。主人獻大夫。胥薦脯醢。主人獻工。薦脯醢。獻笙。辯有脯醢。大射不獻笙。主人獻士。士長升拜受觶。乃薦司正。與射人一人。司士一人。執冪一人。大射乃薦司正與射人于解南。北面東上。司正爲上。疏云。此不言其數。又不言司士與執冪。文不具。辯獻士。乃薦士。祝史、小臣師、亦就其位而薦之。獻庶子。如獻士之禮。獻左右正與內小臣。如獻庶子之禮。唯在阼階上爲異。大射。司馬正獻服不。宰夫有司薦。司射獻釋獲者。薦脯醢。特牲饋食。主人獻賓。薦脯醢。有司徹。主人獻尸。主婦自東房薦豆籩。主人獻侑。主婦薦豆籩。主婦獻尸侑不薦者。前主人獻尸已薦也。但設鉶加糗與腶脩。司士羞豕脀而已。主人獻長賓。宰夫薦脯醢。是凡獻酒皆有薦也。鄉飲酒。主人獻賓。獻介。俱設折俎。鄉射獻賓同。燕禮。主人獻賓。膳宰大射作庶子。設折俎。主人獻公。膳宰大射作庶子。設折俎。大射。主人獻卿。庶子設折俎。燕禮卿無俎。特牲。主人獻賓。設折俎。有司徹。主人獻尸。賓長設羊俎。主人獻侑。司馬設羊俎。尸侑豕俎。至主婦獻時設之。主人獻長賓。司士設俎。是禮盛者則設俎也。鄉射。獻獲者及釋獲者。大射。獻服不及釋獲者。皆設折俎。服不之俎。亦庶子設之。禮主於射。故亦盛其禮也。鄉飲酒。賓酢主人。薦脯醢。設折俎。有司徹。主人受尸酢。主婦薦豆籩。長賓設羊俎。主婦受尸酢。婦贊者薦豆籩。司馬設羊俎。酢所以答獻。故亦盛其禮。與獻同也。鄉飲酒。介酢主人。無薦俎者。前賓酢時已具也。燕禮、大射。賓酢主人。無薦俎者。宰夫爲主人。辟君也。特牲、有司徹。主人自酢于賓。無薦俎者。殺于尸也。特牲。主人獻衆賓。薦俎設于其位。獻長兄弟。如賓儀。衆兄弟。如衆賓儀。內兄弟。如衆兄弟之儀。有司徹。主人

獻衆賓。其薦脯醢與脀。設于其位。主人獻兄弟。其薦脀設于其位。主人獻內賓獻私人。亦有薦脀。祭畢行神惠。不同於飲酒。故禮雖殺。亦薦俎並有也。至于士虞禮。主人獻祝。薦菹醢。設俎。主人獻佐食。無薦俎。特牲少牢。佐食皆有俎。則此亦當有之。特牲。主人獻祝。設菹醢俎。主人獻佐食。無薦。記云。佐食俎。觳折、脊、脅、膚一、離肺一。少牢。主人獻祝。薦兩豆。佐食設俎。主人獻兩佐食。俎設于兩階之間。主婦賓長獻祝。因主人之薦俎。皆蓋祝事神。故盛其禮。薦俎並有。佐食事尸。故殺其禮。有俎而無薦。且正祭之獻。亦非飲食之通例也。士冠禮、醴辭曰。嘉薦令芳。注。嘉、善也。善薦、謂脯醢。脯、籩實。醢、豆實。凡經所謂薦者。皆指脯醢也。

凡薦脯醢在升席先。設俎在升席後。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射。主人獻賓。薦脯醢。賓升席自西方。乃設折俎。賓酢主人。薦脯醢。主人升席自北方。設折俎。鄉飲酒。主人獻介。薦脯醢。介升席自北方。設折俎。鄉射。主人獻大夫。乃薦脯醢。大夫升席。設折俎。燕禮。主人獻賓。膳宰大射作宰胥。薦脯醢。賓升筵。膳宰大射作庶子。設折俎。大射。主人獻卿。燕禮卿無俎。乃薦脯醢。卿升席。庶子設折俎。皆薦脯醢在升席先。設俎在升席後也。有司徹。主人獻侑。主婦薦豆籩。侑升筵自北方。司馬設羊俎。豕俎。至主婦獻時始載于羊俎。主婦受尸酢。婦贊者薦豆籩。主婦升筵。司馬設羊俎。此祭畢飲酒。亦薦脯醢在升席先。設俎在升席後也。又有司徹。主人獻尸。主婦薦豆籩。賓長設羊俎。尸升筵自西方。次賓羞匕湆。司馬羞羊肉湆。次賓羞羊燔。薦設凡五事。主人受尸酢。主婦薦豆籩。主人升筵自北方。長賓設

羊俎。次賓羞匕湆。司馬羞羊肉湆。次賓羞燔。薦設亦五事。二者皆同。唯尸升筵在設俎後。主人升筵在設俎先。爲小異。又燕禮、大射。賓未升堂之時。公已升就席。故主人獻公。薦俎。皆在升席後也。特牲及有司徹。賓皆無席。但有位而已。故主人獻賓薦俎時。無升席之文也。至于公食大夫禮。設正饌畢。賓始升席。則食禮異于飲酒之例矣。

凡獻酒。禮盛者。受爵于席前。拜與卒爵于階上。

廷堪案。鄉飲酒禮。主人獻賓。升。賓西階上疑。注。疑。讀爲仡。然從于趙盾之仡。疑。正立自定之貌。立。主人坐取爵。前降盥時所奠。實之。賓之席前、西北面獻賓。是主人獻爵在賓席前也。又云。賓西階上拜。主人少退。此賓受爵之拜。在西階上。主人少退。於席前少退也。又云。賓進受爵以復位。此賓自西階上進至席前受爵。復西階上位也。又云。主人阼階上拜送爵。賓少退。此主人席前授爵後。復阼階上位拜送爵。此拜即答賓受爵拜。賓少退。則於階上少退也。至賓升席時。經云。主人阼階東疑立。此時賓在席上。主人在阼階上也。至賓祭畢、啐酒、告旨後。賓告旨。降席拜。主人於阼階上答拜。經云。賓西階上北面坐卒爵。興。是賓坐卒爵于西階上。卒爵後復興也。又云。坐奠爵。遂拜。執爵興。此因拜而奠爵。既拜之後。復執爵興也。賓執爵。將以酢主人也。又云。主人阼階上荅拜。此荅賓西階上卒爵拜也。鄉射同。又鄉飲酒。主人獻介。介西階上立。主人實爵。介之席前、西南面獻介。是主人獻爵在介席前也。介席即在西階上。又云。介西階上北面拜。主人少退。此介受爵之拜也。在西階上。又云。介進北面受

爵。復位。此介進至席前受爵。復西階上位也。介席東面。爵則北面。受又云。主人介右拜送爵。介少退。此主人授爵後。即于西階上拜送也。又云。主人立于西階東。在介右少東。至介祭畢。不嚌肺。不啐酒。不告旨。下于賓。自南方降席北面坐卒爵。興坐奠爵。遂拜。執爵。興。此在西階上也。又云。主人介右答拜。亦在西階上也。賓主人專階。介主人共階。禮殺也。鄉射主人獻大夫。與鄉飲酒獻介同。唯大夫席于尊東南面爲異。燕禮、大射、主人獻賓。升酌膳。公酒謂之膳。筵前獻賓。賓西階上拜。筵前受爵。反位。主人賓右拜送爵。至賓祭畢。啐酒告旨。告旨亦降席拜。主人西階上答拜。然後賓西階上北面坐卒爵。興坐奠爵。拜。執爵。興。燕禮無此三字。文不具也。主人答拜。亦于賓右拜也。賓主人同在西階上。與鄉飲酒獻介。鄉射獻大夫同。燕禮、大射、宰夫爲主人。故殺于正主也。亦嚌肺、啐酒、告旨者。賓之禮、盛于介。與大夫也。若獻卿。則亦不啐酒。不告旨矣。有司徹。主人獻尸。尸侑升。主人坐取爵。酌獻尸。亦在尸之席前獻也。又云。尸北面拜受爵。亦于西楹西拜也。又云。主人東楹東、北面拜送爵。此答尸拜也。西楹西。即西階上。東楹東。即東階上。至尸祭畢。亦嚌肺。啐酒告旨。尸降席拜。主人東楹東答拜。然後尸降筵。北面于西楹西。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。主人北面于東楹東荅拜。例與鄉飲酒鄉射獻賓同也。又主人酌獻侑。亦在侑之席前獻也。又云。侑西楹西、北面拜受爵。亦進至席前受爵。復西楹西之位也。又云。主人在其右答拜。即拜送爵也。至侑祭畢。不嚌肺。不啐酒。不告旨。然後降筵自北方北面于西楹西坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。主人答拜。注。答拜。拜于侑之右。例與鄉飲酒獻介、鄉射獻大夫同也。此皆禮之盛者也。若鄉飲酒、鄉射、獻衆賓以下。

燕禮、大射、獻大夫以下。特牲、有司徹、獻長賓以下。則其禮漸殺。不能備諸儀節矣。至于燕禮、大射、主人獻公。公拜受爵。主人降自西階。阼階下北面拜送爵。公卒爵拜。主人亦于階下答拜。此臣與君行禮也。有司徹。主婦獻尸。尸拜。于筵上受。主婦西面。于主人之席北拜送爵。尸卒爵拜。主婦亦于主人之北西面答拜。主婦獻侑。侑拜受爵。當亦于席上拜。主婦主人之北西面答拜。侑卒爵拜。主婦亦于主人之北西面答拜。此婦人與男子行禮也。故皆與獻酒之正例不同也。

凡獻酒。禮盛者。則啐酒。告旨。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。皆啐酒告旨。疏云。賓言旨。甘主人之味。燕禮、大射、主人獻賓。亦皆啐酒告旨。有司徹、主人獻尸。亦啐酒告旨。皆禮之盛者。鄉飲酒、主人獻介。鄉射、主人獻大夫。皆不啐酒。不告旨。燕禮、大射、主人獻卿。亦皆不啐酒。不告旨。有司徹、主人獻侑。亦不啐酒。不告旨。皆禮之殺者。蓋賓之告旨。猶主人之崇酒。禮盛者皆有之。至于有司徹、主婦獻尸。尸不啐酒。不告旨者。則主人獻尸時已啐酒告旨矣。且主婦之禮殺。亦所以辟主人也。

凡啐酒于席末。告旨則降席拜。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。皆席末坐啐酒。燕禮、大射、主人獻賓。亦皆席末坐啐酒。有司徹、主人獻尸。尸亦席末坐啐酒。是啐酒則於席末也。鄉飲酒義曰。啐酒。成禮也。於席末。言是席之正。非專爲飲食也。爲行禮也。鄭氏注云。祭薦、祭酒、嚌肺、於席中。唯啐酒於席末也。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。皆降席。坐奠

爵。拜告旨。執爵興。主人阼階上答拜。燕禮、大射、主人獻賓。亦皆降席。坐奠爵。拜告旨。執爵興。主人答拜。於賓右拜也。有司徹。主人獻尸。尸坐奠爵。拜告旨。執爵以興。主人北面于東楹東答拜。經不云降席者。文不具也。是告旨則降席拜也。蓋正獻之時。賓主人各三拜。受爵送爵一拜也。告旨一拜也。卒爵一拜也。受爵。送爵。卒爵。皆拜于階上。唯賓與尸告旨之拜則降席。而主人亦于階上答拜也。

凡獻酒。禮盛者。受爵、告旨、卒爵、皆拜。酢主人。禮殺者。不拜告旨。又殺者。不酢主人。

廷堪案。獻酒。拜受爵。拜告旨。拜卒爵。酢主人。如鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。燕禮、大射、主人獻賓。有司徹、主人獻尸。是也。不拜告旨。如鄉飲酒、主人獻介。鄉射、主人獻大夫。特牲饋食、主人獻賓。獻內賓。有司徹、主人獻侑。尸酢主人。至再拜崇酒時。侑亦升。與尸皆答再拜。非不酢主人也。主人獻長賓。是也。不酢主人。如鄉飲酒、鄉射、主人獻衆賓。燕禮、大射、主人獻卿、獻大夫。獻士。特牲、主人獻衆賓。有司徹、主人獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。是也。不拜卒爵。如鄉飲酒、鄉射、主人獻衆賓、衆賓之長。獻工、工之長。獻笙、笙之長。鄉射、獻獲者。釋獲者。燕禮、大射、主人獻大夫。獻士、士之長。獻工、工之長。獻笙、笙之長。大射不獻笙。大射、司馬正獻獲者。注不言拜既爵。司馬正已反位。不拜可知也。司射獻釋獲者。特牲、主人獻衆賓。有司徹、主人獻衆賓、衆賓長。獻兄弟、兄弟之長。是也。不拜受爵。如鄉飲酒、鄉射、主人獻衆賓。衆賓之長。升拜受者三人。衆賓獻則不拜受爵。獻衆工。獻衆笙。燕禮、大射、主人獻衆工。獻衆士。燕禮、獻衆笙。有司徹、主人獻衆賓。經云。衆賓長升拜受爵。注言衆賓長拜。則其餘不拜。獻衆兄弟。是也。至于燕禮、大射、獻庶子。則如獻士之禮。獻左

右正與內小臣。則如獻庶子之禮也。獻庶子、左右正、內小臣、皆于阼階上。獻士則于西階上。特牲、主人獻長兄弟于阼階上。則如賓儀。獻衆兄弟。則如衆賓儀。獻內兄弟（即內賓。）于房中。則如獻衆兄弟之儀也。若燕禮、大射、主人獻公。不告旨者。以酒是已物。非禮殺也。有司徹、主婦受尸酢。不崇酒者。辟主人也。又主人獻私人于阼階上。拜于下。升受。主人答其長拜。又云。主人於其羣私人、不答拜。是羣私人皆于階下拜受爵。主人唯于其長答拜。與衆賓、衆工、衆笙、衆士、衆兄弟、不拜受爵之例不同也。

凡酢如獻禮。崇酒。不告旨。禮殺者。則以虛爵授之。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射。賓酢主人。實爵。主人之席前、東南面酢主人。主人阼階上拜。賓少退。主人進受爵。復位。賓西階上拜送爵。薦脯醢。主人升席自北方。設折俎。祭如賓禮。不告旨。自席前適阼階上。北面坐卒爵。興。坐奠爵。遂拜。執爵興。賓西階上答拜。主人坐奠爵于序端。阼階上北面再拜崇酒。賓西階上答拜。有司徹。主人受尸酢。尸升。坐取爵酌。主人東楹東、北面拜受爵。尸西楹西、北面答拜。至次賓羞匕湆後。主人席末坐啐酒。（亦不告旨。）執爵以興。至次賓羞燔後。主人降筵自北方。北面于阼階上坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。尸西楹西答拜。主人坐奠爵于東序南。侑升。尸侑皆北面于西楹西。主人北面于東楹東。再拜崇酒。尸侑皆答再拜。是酢酒唯不告旨而崇酒。與獻禮異。餘皆同也。亦有不崇酒者。燕禮、大射。賓酢主人。升酌膳。以酢主人于西階上。主人北面拜受爵。賓主人之左拜送爵。主人坐祭。不

啐酒。不拜酒。不告旨。大射不云不告旨。文不具也。遂卒爵。興。坐奠爵。拜。執爵興。賓答拜。主人不崇酒。此主人以宰夫爲之酒是君酒。故不崇酒。注云。辟正君。是也。皆賓酌之以酢主人者。鄉飲酒。介酢主人。升授主人爵于兩楹之間。介西階上立。主人實爵。酢于西階上。介右坐奠爵。遂拜。執爵興。介答拜。主人坐祭。遂飲。卒爵興。坐奠爵。遂拜。執爵興。介答拜。主人坐奠爵于西楹南。介右再拜崇酒。介答拜。鄉射。大夫酢主人。升。大夫授主人爵于兩楹間。復位。復西階上位。主人實爵以酢于西階上。坐奠爵。拜。大夫答拜。坐祭。卒爵。拜。大夫答拜。主人坐奠爵于西楹南。再拜崇酒。大夫答拜。與鄉飲酒介酢主人同。皆以虛爵授主人。不自酌。蓋禮之殺者。鄉飲酒注云。介不自酌。下賓。酒者賓主共之。是也。亦崇酒者。酒已物也。燕禮、大射。主人自酢于公。更爵洗。疏云。獻君自酢同用觚。必更之者。不敢因君之爵。升酌膳酒。大射作酌散。以降。酢于阼階下。北面坐奠爵。再拜稽首。公答再拜。大射作答拜。主人坐祭。遂卒爵。大射此下有興坐奠爵四字。此文不具。再拜稽首。公答再拜。大射作答拜。則臣與君行禮也。有司徹。主婦受尸酢。尸酌。主婦出于房。西面拜受爵。尸北面于侑東答拜。主婦入于房。司宮設席于房中。南面。主婦立于席西。薦設畢。薦設凡三節。婦贊者薦豆籩。司馬設羊俎。次賓羞羊燔。主婦執爵以出于房。西面于主人席北。立卒爵。執爵拜。尸西楹西、北面答拜。則男子與婦人行禮也。皆與酢之正例異。至于特牲、主人獻賓畢。受爵酌酢奠爵拜。賓答拜。主人坐祭。卒爵。拜。賓答拜。獻長兄弟。如賓儀。有司徹、主人酌酢于長賓。西階上北面。賓在左。主人坐奠爵。拜。執爵以興。賓答拜。坐祭。遂飲。卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。賓答拜。則皆祭畢飲酒。禮又殺矣。

又有司徹、賓三獻。受尸酢。尸降筵。受三獻爵。三獻卽賓也。酌以酢之、三獻西楹西、北面拜受爵。尸在其右以授之。尸升筵。南面答拜。坐祭。遂飲。卒爵。拜。尸答拜。亦尸親酌。不以虛爵授賓者。尊賓。故盛其禮也。

又案特牲饋食禮。主人初獻。尸醋主人。主婦亞獻。尸酢主婦。賓三獻。主婦致爵于主人。受爵酌醋。主人致爵于主婦。更爵酌醋。尸卒爵。酢賓。賓酌致于主人。主婦更爵酢于主人。少牢饋食禮。主人初獻。尸酢主人。主婦亞獻。尸酢主婦。賓長三獻。尸醋賓長。有司徹不賓尸之禮。主人初獻。尸醋主人。主婦亞獻。尸醋主婦。賓長三獻。主婦致爵于主人。受爵自醋。尸作止爵。酢賓。賓致爵于主人。主婦易爵自醋。以及士虞禮。主人獻尸。尸醋主人。則皆正祭時之獻酢。而非飲酒之獻酢矣。

凡賓告旨在卒爵前。于席西拜。主人崇酒在卒爵後。于階上拜。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。皆席末坐啐酒。降席。坐奠爵。拜告旨。注。降席、席西也。然後賓西階上北面坐卒爵。是賓告旨皆在卒爵前。于席西拜也。有司徹、主人獻尸。亦席末坐啐酒。拜告旨。然後尸降筵。北面于西楹西坐卒爵。儐尸之尸。如飲酒之賓。故其例同也。鄉飲酒、鄉射、賓酢主人。皆自席前適阼階上。北面坐卒爵拜。然後阼階上北面再拜崇酒。鄉飲酒、介酢主人。坐祭。遂飲。卒爵。然後介右再拜崇酒。鄉射、大夫酢主人。坐祭。卒爵拜。然後再拜崇酒。亦在大夫右拜。有司徹、主人受尸酢。降筵自北方。北面于阼階上坐

卒爵拜。然後北面于東楹東再拜崇酒。是主人崇酒皆在卒爵後。於階上拜也。燕禮、大射、賓酢主人。主人卒爵拜。然後不崇酒者。主人本宰夫代公爲之。酒非已物。故其例異也。崇酒必再拜者。所以申主人之敬也。

凡禮盛者坐卒爵。禮殺者立卒爵。

廷堪案。鄉飲酒禮。主人獻賓。賓酢主人。主人獻介。介酢主人。鄉射禮。主人獻賓。賓酢主人。主人獻遵。如賓禮。遵酢主人。燕禮、大射。主人獻賓。賓酢主人。主人自酢于公。主人獻卿。特牲饋食禮。主人獻賓。主人自酢。有司徹。主人獻尸。獻侑。主人受尸酢。主婦獻尸。獻侑。致爵于主人。主人獻長賓。主人自酢于長賓。賓受尸酢。皆坐卒爵。是禮盛者坐卒爵也。又鄉飲酒、鄉射。主人獻衆賓。燕禮、大射。主人獻大夫。獻士。獻庶子。如獻士之禮。左右正。內小臣。同。大射、鄉射。獻獲者、釋獲者。特牲饋食。主人獻衆賓。衆兄弟。內兄弟。同。有司徹。主人辯獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人。皆坐祭立飲。是禮殺者立卒爵也。燕禮、大射。主人獻公。立卒爵者。嫌與賓同也。鄉飲酒、燕禮。獻笙。立卒爵。獻工。坐卒爵者。工不能備禮也。特牲少牢。獻祝與佐食。皆坐卒爵者。以其接神事尸。尊之。故盛其禮也。室中獻尸。不云坐卒爵者。蒙上文尸卽席坐也。少牢云。尸升筵。遂坐。士昏禮。婦餕畢。姑酳。特牲、少牢。餕畢。主人酳酢。皆坐卒爵者。以其尊者之餘也。又鄉飲酒、鄉射。主人酬賓。燕禮、大射。主人酬賓。有司徹。主人酬尸。酬賓。皆坐祭遂飲。此酬禮之盛者也。鄉飲酒、鄉射。一人舉觶。二人舉觶。皆坐祭

遂飲。燕禮、大射。二大夫媵爵。皆坐祭。遂卒觶。特牲饋食。主人酬賓。坐祭卒觶。此旅酬之發端。禮亦盛。故坐卒爵也。至於旅酬無算爵。其禮殺。則皆立飲矣。獻酢用爵。自酬以下皆用觶。此又隆殺之義也。鄉飲酒記。坐卒爵者拜既爵。立卒爵者不拜既爵。注。隆殺各從其宜。不使相錯。唯工不從此禮。亦卒爵之例也。

凡酬酒。先自飲。復酌奠而不授。舉觶。媵爵。亦如之。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、主人酬賓。卒洗。揖讓升。賓西階上疑立。主人實觶酬賓。阼階上北面坐奠觶。遂拜。執觶興。賓西階上答拜。坐祭。遂飲。卒觶。興。坐奠觶。遂拜。執觶興。賓西階上答拜。此主人先自飲也。又云。賓西階上立。主人實觶。賓之席前北面。賓西階上拜。主人少退。卒拜。進。坐奠觶于薦西。賓辭。坐取觶。復位。主人阼階上拜送。是主人復酌奠而不授也。燕禮、大射、主人酬賓。升酌散。此自飲故酌散。西階上坐奠爵。拜賓。賓降筵。燕禮疏云。案賓前受獻訖。立于序內以來。未有升筵之事。鄉飲酒。大射。酬時皆主人西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜。酬前賓皆無逆在席者。或言降筵蓋誤。疏說是也。今以大射經文校之。則賓降筵三字。當從大射作西階上三字。蓋此節經文與大射同。唯此三字異也。北面答拜。主人坐祭。遂飲。賓辭。卒爵。拜。賓答拜。此主人先自飲也。又云。主人酌膳。此將以酬賓故酌膳。賓西階上拜。受爵于筵前。反位。主人拜送爵。經但云賓受爵。不云主人授爵奠爵。當亦如鄉飲酒、鄉射、奠而不授之例。疏謂主人不坐奠于薦西者。非也。有司徹、主人酬尸。東楹東、北面坐奠爵。拜。尸西楹西、北面答拜。坐祭。遂飲。卒爵。拜。尸答拜。此主人先自飲也。又云。主人實觶。尸拜受

爵。主人反位。答拜。不云主人奠觶者。亦文不具也。主人酬賓亦然。考特牲饋食禮、主人酬賓。自飲訖復酌。亦先奠觶于薦北。則酬酒之例。皆奠而不授。可知也。又鄉飲酒、鄉射、一人舉觶于賓。實觶西階上坐奠觶。遂拜。執觶興。賓席末答拜。坐祭。遂飲。卒觶。興。坐奠觶于薦西。賓辭。坐受以興。舉觶者西階上拜送。賓坐奠觶于其所。此觶爲旅酬之始。故奠于其所。鄉飲酒、二人舉觶于賓介。洗升實觶。于西階上、皆坐奠觶。遂拜。執觶興。賓介席末答拜。皆坐祭。遂飲。卒觶。興。坐奠觶。遂拜。執觶興。賓介席末答拜。逆降。洗升實觶。皆立于西階上。賓介皆拜。皆進。薦西奠之。賓辭。坐取觶。以興。介則薦南奠之。介坐受以興。退。皆拜送。降。賓介奠于其所。此觶爲無算爵之始。故皆奠于其所。鄉射、二人舉觶于賓。與大夫同。特牲饋食禮、兄弟弟子舉觶于長兄弟。如主人酬賓儀。賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長。奠觶。拜。長皆答拜。舉觶者祭。卒觶。拜。長皆答拜。舉觶者洗。各酌于其尊。復初位。長皆拜。舉觶者皆奠觶于薦右。長皆執以興。舉觶者皆復位。答拜。長皆奠觶于其所。此二觶爲無算爵始。是舉觶之例。亦先自飲。復酌。奠而不授也。燕禮、大射、下大夫二人媵爵于公。升自西階。序進。酌散。交于楹北。降。阼階下皆奠觶。再拜稽首。執觶興。公答再拜。媵爵者皆坐祭。遂卒觶。興。坐奠觶。再拜稽首。執觶興。公答再拜。又云。若君命皆致。則序進奠觶于篚。阼階下皆再拜稽首。公答再拜。媵爵者洗象觶。升實之。序進。坐奠于薦南。北上。降。阼階下皆再拜稽首送觶。公答再拜。爲賓舉旅。爲卿舉旅。即以此二觶發端。獻卿後媵爵亦同。爲大夫舉旅。以此觶發端。獻士後。賓媵

觚于公。注。此當言媵觶。酬之禮皆用觶。言觚者。字之誤也。古者觶字或作角旁氏。由此誤爾。酌散。下拜。公降一等。小臣辭。賓升。再拜稽首。公答再拜。賓坐祭。卒爵。再拜稽首。公答再拜。賓降洗象觶。升酌。膳坐奠于薦南。降拜。小臣辭。大射皆作小臣正辭。賓升成拜。公答再拜。爲士舉旅。以此觶發端。是媵爵之例。亦先自飲。復酌。奠而不授也。至于有司徹、主人酬賓。自飲畢。升酌。但云賓拜受爵。主人拜送爵。不云主人奠觶。又二人舉觶于尸侑。自飲畢。升酌。但云尸侑皆升受爵。舉觶者皆拜送。此二觶爲旅酬始。不云舉觶者奠觶。又兄弟之後生者舉觶于其長。自飲畢。升酌。但云長拜受于其位。舉爵者東面答拜。此觶。與前主人酬賓之觶。爲無算爵始。不云後生奠觶。皆文不具也。

凡酬酒奠而不舉。禮殺者。則用爲旅酬、無算爵始。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射。主人酬賓。坐奠觶于薦西。主人拜送後。賓北面坐奠觶于薦東。注。酬酒不舉。君子不盡人之歡。不竭人之忠。以全交也。燕禮、大射、主人酬賓。拜送爵後。賓升席。坐祭酒。遂奠于薦東。注。奠之者。酬不舉也。有司徹、主人酬尸。尸拜受爵。主人答拜後。尸北面坐奠爵于薦左。是酬酒皆奠而不舉也。特牲饋食禮、主人酬賓。奠觶于薦北。賓坐取觶。奠于薦南。賓位東面。薦北、卽薦左也。薦南、卽薦右也。此觶至嗣舉奠後。與兄弟弟子所舉之觶。同爲旅酬發端。有司徹。主人酬賓。賓拜受爵。主人拜送爵。賓西面坐奠爵于薦左。此觶至旅酬後。與兄弟後生所舉之觶。同爲無算爵發端。皆祭畢之飲酒。是酬酒禮殺者。卽用爲旅酬、無算爵始也。蓋特牲旅酬之禮。同于有司徹無算爵之禮。而有司徹旅酬。則別使

二人舉觶于尸與侑爲之始。是士禮殺于大夫也。漢儒推士禮而致于天子。故鄭注中庸旅酬下爲上。引特牲以證之。而不引有司徹也。

凡酬酒不拜洗。

廷堪案。獻酒禮盛者共四次拜。拜洗在未獻之前。一次也。拜受爵送爵。二次也。拜告旨。三次也。拜卒爵。四次也。禮殺者則不拜洗也。酢酒禮盛者亦四次拜。拜洗在未酢之前。一次也。拜受爵送爵。二次也。拜卒爵。三次也。再拜崇酒。四次也。禮殺者則不拜洗也。至于酬酒。雖是賓主人正禮。亦不拜洗。但有三次拜。主人自實觶之拜。一次也。主人自卒觶之拜。二次也。卒觶之後。主人降洗如獻禮。升不拜洗。至受爵送爵之時始拜。三次也。酬酒奠而不舉。故亦無卒觶拜也。鄉飲酒、鄉射、主人酬賓。燕禮、大射、主人酬賓。特牲饋食禮、主人酬賓。有司徹、主人酬尸。主人酬賓。皆然。蓋酬酒之禮又殺于獻酢矣。

凡獻工與笙于階上。獻獲者與釋獲者于堂下。獻祝與佐食于室中。

廷堪案。鄉飲酒禮、升歌畢。主人獻工。阼階上拜送爵。笙奏畢。主人獻之于西階上。鄉射禮、合樂畢。主人獻工。阼階上拜送爵。獻畢。遂獻笙于西階上。燕禮、升歌畢。主人獻工。西階上拜送爵。公在阼階。故獻于西階上。與鄉飲鄉射不同也。笙奏畢。主人洗。升獻笙于西階上。大射儀、歌鹿鳴三終畢。主人獻工。西階上拜送爵。管新宮三終畢不獻。是獻工與笙于階上也。鄉射禮、二次射飲不勝者後。司馬洗爵。升實之以降。獻獲者于侯。又司射洗爵。升

實之以降。獻釋獲者于其位。少南。大射儀、第二次射飲不勝者後。司馬正洗散。遂實爵。此尊在堂下。獻服不即獲者。服不侯西北三步、北面拜受爵。又司射洗觚。升實之。降。獻釋獲者于其位。少南。是獻獲者與釋獲者于堂下也。士虞禮、尸入九飯。主人初獻。筵祝南面。主人獻祝畢。酌獻佐食。亞獻。三獻。如初。少牢饋食禮、尸入十一飯。主人獻尸。致嘏畢。主人獻祝。設席南面。獻畢。獻上佐食。戶內牖東、北面拜。坐受爵。下佐食。亦如之。主婦亞獻同。唯賓長不獻佐食。是獻祝與佐食于室中也。獲者、釋獲者、有事于堂下。故獻于堂下。祝與佐食、有事于室中。故獻于室中。工有事于階上。笙有事于階下。而皆獻于階上者。統于工也。獻獲者及釋獲者。不用主人而用司馬司射。各以其職也。